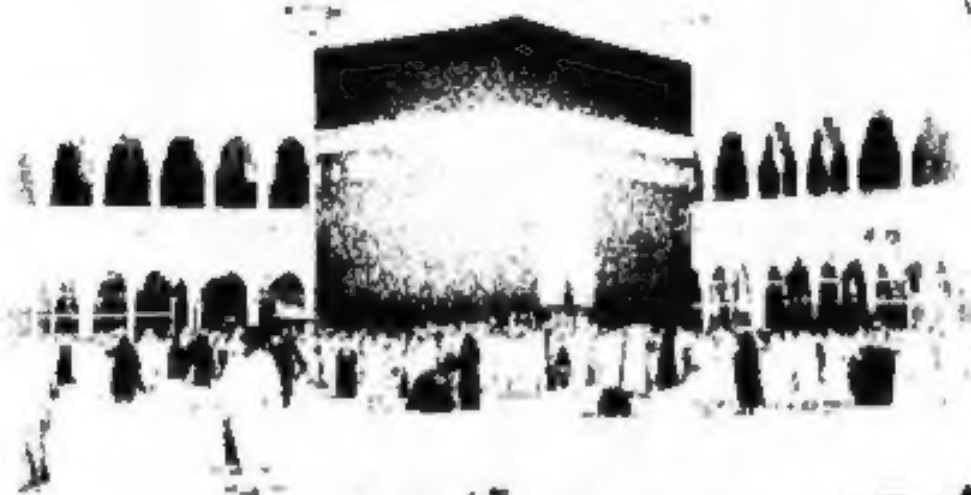
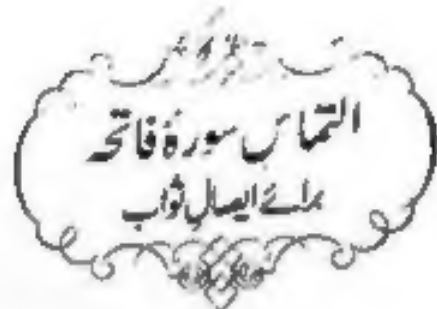

عبادت و نماز

استاد شہید مرتضیٰ مطہریؒ

ہماری پیاری باجی
سیدہ شمیم زہرا نقوی
بنت
سید نواز شعلی نقوی (مرحوم)

اور محترم بھائی
شہید سید قمر رضا نقوی
ابن
سید نواز شعلی نقوی (مرحوم)
اور جملہ مرحومین و شہدائے ملت

دعا فرمائیے کہ
یہ دردگار عالم چاروں مصومین کے
صدقے میں مرحومین کے درجات بلند فرمائے
اور انکو جواراً فرمے مصومین میں جگہ عطا فرمائے
اور ان کی تمام لغزشوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عبادت و نماز

استاد شہید مرتضیٰ مطہریؒ

ترجمہ

سید سعید حیدر زیدی

پیشکش

سید جاوید رضا نقوی

نام کتب :	عبادت و نماز :
مؤلف :	استاد سید رفیع طبرقی :
ترجمہ :	سید سید حمید علی :
بکریہ :	دارالتقین، ناظم آباد، کراچی۔ :
ڈپلکس :	سید چادر رضا نقوی :
تاریخ اشاعت :	اکتوبر ۱۹۷۰ء :
تعداد اشاعت :	۱۰۰۰ :
سرورق زنج اشک :	سیدنا ہمایوں :
پرچک :	بصرہ پبلشرز، ناظم آباد، کراچی :

فہرست

مرضی اثر

عبادت و نماز (۱)

احیا

رداء عبادت یا دعا

امام جعفر صادق کی ایک حدیث

ربوبیت کا اولین درجہ: اپنے نفس پر تسلط

دوسرا درجہ: نفس کے خیالات کا مالک ہونا

حالت نماز میں امام جبار کا حضور قلب

تقویٰ

بالا تر درجات

عبادت و نماز (۲)

حقیقی طور پر نزدیک ہونا

نمازی طور پر نزدیک ہونا

قریب الہی کے معنی

عبادت کا اولین اثر اپنے آپ پر تسلط

انسان بیٹا کا کلام

اپنے قویٰ خیال پر تسلط

دل کے لئے بغیر اکرم کی تعمیر

روح کا بدن سے سبہ نیاز ہو جائے

بدن پر تصرف کی قدرت

ہیرونی دنیا پر تصرف کی قدرت

حق پر شہادت پر

عبادت و نماز (۳)

نماز کی اہمیت

زادہ اور صوفی نماز لوگ

دین کے بارے میں ایک غلط تصور

حق ایک جامع الصفات ہستی

مرد مسلمان کی بعض نمایاں صفات

معتوبات کو خفیہ نہ کیجئے

عبادت و نماز (۲)

عبادت اور تربیت

ایمان کی تاثیر

صحت اور ایمان

اسلام دنیا اور آخرت کا جامع

خدا کی کبریائی

اہل خانہ کے حوالے سے دعا دہاری

عرض ناشر

ذریعہ نظر رسالہ عبادت اور نماز کے موضوع پر استاد شہید مرتضیٰ مطہری کی چار تقاریر کا مجموعہ ہے۔ یہ تقاریر رمضان المبارک ۱۳۹۰ھ میں حسینہ ارشاد تہران میں کی گئیں۔ ان تقاریر میں شہید مطہری نے اسلام میں عبادات و مستویات کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے، خداوند عالم پر ایمان اور عبادات کے ترقیاتی اثرات پر گفتگو کی ہے اور فطرتِ انسانی میں ذوق کے رہ جانے یا انہیں یکسر نظر انداز کر دینے کی نفی کرتے ہوئے اسلام کے ایک جامع اور دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی اور فلاح کے طالب دین ہونے کی وکالت کی ہے۔

تقریر اور تحریر اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کے دو ذرائع ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا اپنا علیحدہ انداز اور مخصوص اثر ہوا کرتا ہے۔ مقرر اپنی حرکات و سکنات اور چشم و ابرو کی جنبش کے ذریعے بھی پیغام دیتا ہے جبکہ تحریر اس سہولت سے محروم ہوتی ہے۔ لہذا کسی تقریر کو اسکی پوری تاثیر کے ساتھ قلم بند کرنا ممکن نہیں۔ ذریعہ نظر تقاریر کا ترجمہ کرتے ہوئے کوشش کی گئی ہے کہ انکا تقریری انداز بھی محفوظ رہے اور ان میں کی جانے والی گفتگو بھی تحریر کی صورت میں پوری پوری پہنچ جائے۔ ہم اس کوشش میں کس حد تک کامیاب رہے اس سے ہمیں قارئین مطلع کریں گے۔

امید ہے ہماری دوسری مطبوعات کی طرح یہ کتاب بھی قارئین میں مقبول ہوگی۔

ابتدائی

تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لئے ہیں۔ جو کائنات کا پروردگار ہے اور زمین و آسمانوں میں اور ان کے درمیان اسی کی مکرانی ہے۔

بہترین درود و سلام اس کے تمام مقرب بندوں خاص طور سے کائنات کے سید و سر دار آقائے دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک و پاکیزہ اہلبیت طاہرین علیہم السلام پر۔

قارئین محترم ہم اپنی واجب الاحرام والدین سید نوازش علی نقوی اور حسن بانو (چاندی) کی انٹھاریوں برسی کے موقع پر عظیم المرتبت استاد شہید مرتضیٰ مطہری کی تحریر کردہ کتاب "عبادت و نماز" پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پروردگار ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اور اس کتاب کو ہمارے والدین کے لئے توشیح آخرت قرار دے۔

جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عظیم فقیہ، عالم، استاد شہید مرتضیٰ مطہری دینی و ادبی حلقوں میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں انہوں نے اپنی تحریروں میں تفسیر قرآن، فلسفہ، اخلاقیات، عمرانیات، تاریخ اور کئی ایک موضوعات پر قلم اٹھایا ان کی تمام تصنیف کا حقیقی مقصد اسلام پر کئے گئے اعتراضات کا جواب دینا اور دوسرے مکاتب فکر کی خامیاں اور اسلام کی عظمت واضح کرنا تھا۔ انہوں نے مخالف نظریات رکھنے والوں کو بحث و مباحثہ

کی دعوت بھی دی۔ ٹھکانہ مکاتب فکر کے پیر و کاروں کے لئے استاد مطہری کی سرگرمیاں ناقابل برداشت تھیں، چنانچہ انہوں نے آپ کو دہشت گردی کے ذریعے منظر عام سے ہٹا دینے کا فیصلہ کیا۔ بالآخر وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوئے اور استاد مطہری یکم مئی ۱۹۷۹ء کو ۶۰ برس کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔

استاد مطہری اسلامی دنیا کے دینی اور ادبی حلقوں کی ایک ممتاز شخصیت تھے۔ وہ ایک عرصے تک تہران یونیورسٹی میں شعبہ کلامیات اور معارف اسلامی کے سربراہ رہے شہادت کے وقت وہ اسلامی جمہوری ایران کی دستور ساز کونسل کے صدر کے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر بہت سے معرکہ الآراء کتابیں لکھی ہیں جو فارسی، عربی، ترکی، اردو اور انگریزی زبانوں میں شائع ہو چکی ہیں۔

عبادت و نماز ان کی بہترین تصانیف میں سے ایک ہے جو کہ ان کی چار تقاریر کا مجموعہ ہے یہ تقاریر رمضان المبارک ۱۳۹۰ ہجری میں حسینہ ارشاد تہران میں کی گئیں۔ ان تقاریر میں شہید مطہری نے اسلام میں عبادات اور معنویات کی اہمیت پر روشنی ڈالی، خداوند عالم پر ایمان اور عبادات کے تربیتی اثرات پر گفتگو کی اور فقط انہی میں ڈوب کے رہ جانے یا انہیں یکسر نظر انداز کر دینے کی نفی کرتے ہوئے اسلام کے ایک جامع اور دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی اور فلاح کے طالب دین ہونے کی وکالت کی ہے۔

دین کے بارے میں غلط تصور کو رد کرتے ہوئے شہید مطہری فرماتے ہیں:

”ایک گروہ کا کہنا ہے کہ الصلوة غصوة الذین (نماز دین کا ستون ہے) دوالی بات کسی بھی طرح اسلامی تعلیمات سے موافق نہیں۔ کیونکہ دین اسلام تو سب چیزوں سے زیادہ اجتماعی مسائل کو اہمیت دیتا ہے۔ اسلام تو
 اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ (۱) کا دین ہے۔ اسلام تو لَقَدْ اَرْسَلْنَا
 رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَتَوَلَّاهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِزْبَ الَّذِي يَبْغِىُ النَّاسَ
 بِالْبَغْيِ (۲) کا دین ہے۔ اسلام تو امر بالعرف اور نہی منکر کا دین ہے
 كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ (۳) اسلام جہد مسلسل اور کوشش اور محمل کا دین ہے۔ اسلام ایک عظیم
 دین ہے۔

ایک ایسا دین جو مذکورہ مسائل کو اتنی اہمیت دیتا ہے کیسے ممکن ہے کہ
 وہ عبادت کے لئے اتنی زیادہ اہمیت کا قائل ہو؟ نہیں دین اسلام میں عبادت
 کے مسئلے کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل نہیں۔ ہمیں اسلام کی اخلاقی اور اجتماعی
 تعلیمات کے نفاذ کے لئے کوشش کرنی چاہئے۔ عبادت بے کار لوگوں کا مشغولہ
 ہے۔ جنہیں کوئی اہم ترین کام نہ ہو وہ نماز پڑھیں وہ عبادت کریں۔ لیکن ایک
 ایسا شخص جس کے سامنے اہم ترین کام ہوں اسکے لئے لازم نہیں کہ وہ عبادت
 بھول جائے۔

یہ بھی غلط فہم ہے اور انتہائی خطرناک۔ اسلام کو اس طرح
 سمجھنا چاہئے جیسا کہ وہ ہے۔

قرآن مجید جہاں کہیں بھی اَقِمُوا الصَّلَاةَ کہتا ہے اسکے فوراً بعد
 اَتُوا الزَّكَاةَ کہتا ہے۔ اگر اقام الصلوة کہتا ہے تو اسکے بعد اَتُوا الزَّكَاةَ کہتا

ہے۔ جب یقہمون الصلاۃ کہتا ہے تو اس کے بعد یوتون الزکاۃ کہتا ہے۔
 یقہمون الصلاۃ کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان رشتے سے اور یوتون
 الزکاۃ کا ربط بندگان خدا کے آپس کے تعلقات سے ہے۔

جس طرح ایک مرد مسلمان کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک
 مستقل اور مسلسل رابطہ کی ضرورت ہے اسی طرح اس کے لئے ضروری ہے کہ
 اپنے اور اپنے معاشرے کے درمیان بھی ایک مستقل اور مسلسل رابطہ قائم
 رکھے۔

بغیر عبادت کے 'بغیر ذکر الہی کے 'بغیر یاد خدا کے 'بغیر مناجات کے 'بغیر
 حضور قلب کے 'بغیر نماز کے 'بغیر روزے کے ایک اسلامی معاشرہ تکمیل نہیں
 پاسکتا حتیٰ خود انسان بھی سالم نہیں رہ سکتا۔

اسی طرح بغیر ایک سالم معاشرے کے 'بغیر ایک سالم ماحول کے 'بغیر
 امر بالمعروف کے 'بغیر نہی عن المنکر کے 'بغیر مسلمانوں سے پیار و محبت کے
 اور بغیر دوسروں کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون کے انسان ایک اچھا عبادت
 گزار بندہ نہیں بن سکتا۔"

اس بہترین کتاب کی اشاعت کے موقع پر میں دارالتفکیر کے
 جناب سید سعید حیدر زیدی کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس کتاب کا
 اردو میں ترجمہ کیا اور قلیل وقت میں اس کا مسودہ فراہم کیا۔ اللہ ان کی
 توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اسی کے ساتھ محترم جناب سید امتیاز رضا زیدی
 (یوتراپ اسکالرس) کا خصوصی شکریہ جن کا تعاون ابتداء ہی سے ہر مرحلے پر
 شامل حال رہتا ہے۔

انصر پبلشرز کے محترم قلمکین رض کا شکریہ۔ جو ہماری کتابوں پر
خصوصی توجہ دے کر انہیں حسین سے حسین تر صورت میں آپ تک پہنچانے
کیسے طباعت کے سارے مراحل کی نگرانی فرماتے ہیں۔

جناب امتیاز عباس کا شکریہ جو اس کی ڈیزائننگ، اور ترمیم و آرائش
کی ذمہ داریوں کو باحسن و جود، پورا کرتے ہیں۔

خدائے بزرگ و برتر ان تمام حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور
انہیں دنیا و آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔

اور آخر میں تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے کہ ہمارے
والدین سید نوازش علی نقوی اور حسن یا نو (چاندی) اور ہماری پیاری باجی سیدہ
شیمیم زہرا نقوی اور بالخصوص محترم بھائی شہید سید قمر رضا نقوی کے لئے ایک
مرتبہ سورۃ فاتحہ اور تین مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما کر شکر گزار فرمائیں۔
اور دعا فرمائیں کہ مالک دو جہاں ان مرحومین کی قبر پر اپنی رحمتیں نازل
فرمائے اور انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔

آمین

والسلام بحاج دعا

سید جاوید رضا نقوی

بسم الله الرحمن الرحيم

عبادت و نماز

(۱)

الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين
والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله وحيه
وصفيه وحافظ مريم وبلغ رسالاته سيدنا ونبينا
ومولانا ابي القاسم محمد صلى الله عليه واله
وسلم وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين اعوذ
بالله من الشيطان الرجيم:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ“ (۱)

جیسا کہ آپ نے سنا مجھے آج رات یہاں تقریر نہیں کرنی تھی۔ میری
تقریر کل رات سے شروع ہوئی تھی۔ آئندہ پانچ راتوں کے لئے جس موضوع
بحث کا اعلان ہوا تھا وہ مسئلہ ”عبادت و دعا“ تھا۔ اس ماہ کی مناسبت سے جو
ماہ مبارک رمضان ہے ماہ عبادت و دعا ہے اور بالخصوص ان ایام اور شبوں کی
مناسبت سے جو ایام و شبائے قدر ہیں یہ ہمیں احیاء کی ہمیں ہیں یعنی وہ
راتیں ہیں جن میں سخت ہے کہ ہم ان راتوں کو جاگ کر گزاریں۔

اسے ایمان والا میرا اور لڑکے لڑکیوں کے ساتھ دعا گو (سورۃ بقرہ ۱۵۳)

”احیا“ یعنی زندہ کرنا اور ان شبوں میں احیا کے سعی ہیں ان شبوں کو جاگ کر گزارنا ان میں شب بیداری کرنا۔ اس مناسبت سے طے یہ تھا کہ ہم عبادت اور دعا کے بارے میں گفتگو کریں (لیکن) تقدیر میں یہ تھا کہ یہ گفتگو آج ہی رات سے شروع ہو جائے۔

احیا

ہم اپنی بحث کا آغاز اسی کلمے ”احیا“ سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا ”احیا“ یعنی زندہ کرنا، اسکی ضد ”لمایۃ“ ہے یعنی مارنا۔ اس نقطہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رات جو انسان کے وقت کا ایک حصہ ہے اسکی دو حالتیں ہیں ممکن ہے کسی کی شب زندہ ہو اور ممکن ہے اسکی شب مردہ ہو۔ زندہ شب وہ شب ہے جس میں انسان پوری رات یا کم از کم اس رات کے ایک حصے کو ذکر الہی، مناجات اور ذات پروردگار سے راز و نیاز میں بسر کرے۔ اور مردہ شب وہ شب ہے جس میں انسان تمام رات پروردگار کی مقدس ذات سے غفلت اور فراموشی کی حالت میں رہے۔

ممکن ہے کوئی یہ خیال کرے کہ یہ تعبیر ایک مجازی تعبیر ہے۔ ایک قسم کا تکلف ہے۔ کوئی رات زندہ اور مردہ نہیں ہوتی رات آخر رات ہے وقت ہے۔ وقت کا وہ حصہ جس میں کراہ زمین کا وہ نصف حصہ جس پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں سورج کے سامنے نہیں ہوتا اور اس پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی

اسے رات کہا جاتا ہے۔ رات بہر صورت رات ہے رات کی زندگی ہوتی ہے اور ناشکی موت۔

یہ بات صحیح ہے۔ لیکن وہ شخص جو کہتا ہے کہ انیا رات میں جاتے رہتا انکی مراد یہ نہیں ہے کہ آپ وقت کے اس حصے کو جگا کے رکھے بلکہ جاگے رہنے سے مراد وقت کے اس حصے میں خود آپ کا جاگے ہونا ہے۔

اور زیادہ وقتی عبارت میں جیسا کہ ابتدا تصور ہوتا ہے اسکے برخلاف ہم خیال کرتے ہیں کہ وقت ایک چیز ہے جس کے اندر ہم سب داخل ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ وقت جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہم سب اسکے اندر داخل ہیں وہ ہمارا وقت نہیں ہے۔ وہ وقت جس کی بنیاد پر ہم حساب لگاتے ہیں گھنٹوں، منٹوں، سیکنڈوں اور سالوں کا حساب کرتے ہیں وہ ہمارا وقت نہیں ہے وہ اس زمین کا وقت ہے۔ ہمارا وقت ہمارے اپنے وجود سے متحد ایک حقیقت ہے ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ ہمارا وقت ہمارے وجود کا وقت خود ہم سے علیحدہ اور جدا نہیں ہے۔ واصل ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کا حساب جس کی ایک مقدار ہوتی ہے زمین کے وقت سے کرتے ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں اسکے بعد یہ تصور کرتے ہیں کہ وقت ایک چیز ہے اور ہم سب اسکے اندر ہیں۔ نہیں ہمارا وقت ایک چیز ہے اور آپ کا وقت ایک دوسری چیز ہے۔ یعنی وہ خود آپ سے مخصوص ہے۔ اسی طرح جیسے آپ کا قدم مثلاً ایک

سوسائٹہ سینٹی میٹر ہے یہ یکیت اور مقدار آپ کی چیز ہے اور میرا قد جو ایک سوسٹر
 سینٹی میٹر ہے وہ مجھ سے مخصوص ہے۔ آپ کا ایک قد اور سائز ہے اور میرا بھی
 اپنا ایک مخصوص قد اور سائز ہے (اب یہ ایک دوسرے کے برابر ہوں یا نہ ہوں
 ایک علیحدہ بات ہے) آپ کا وجود کیونکہ ایک متحرک سیال اور خفیر وجود ہے
 اس لئے خود آپ کے اپنے اندر ایک وقت ہے اور میں بھی اپنے اندر ایک
 وقت رکھتا ہوں۔ وہ پھول بھی اپنے اندر ایک وقت رکھتا ہے وہ درخت بھی
 اپنے اندر ایک وقت رکھتا ہے یہ پتھر بھی اپنے اندر ایک وقت رکھتا ہے۔ اور ہر
 چیز کے اندر پایا جانے والا وقت میں اس چیز کا وجود ہوتا ہے۔

اب جبکہ ہم نے اس کچے کو سمجھ لیا ہے شبہ قد میں احیاء کے معنی بھی
 ہماری سمجھ میں آ گئے ہیں۔ وقت کو زندہ رکھیں، یعنی ہم خود اپنے وقت کو زندہ
 رکھیں ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر موجود وقت کو زندہ رکھے۔

وہ وقت جو ہمارے اندر موجود ہے وہ کیا ہے؟

وہ خود ہم ہیں ہم سے جدا کوئی چیز نہیں ہے۔ پس ہم خود اپنے وقت کو خود
 اپنی شب کو زندہ رکھیں۔ یعنی ہم خود ایک رات واقعا زندہ رہیں واقعا زندہ بسر
 کریں نہ کہ مردہ بسر کریں۔

اخبار و احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن انسان پر گزرنے والی
 چیزوں کو اس پر گزرنے والے زمانے کو انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا

اور وہاں مختلف انسان نظر آئیں گے۔ کبھی انسان کو ایک ایسا موجود دکھائی دے گا جس کا کچھ حصہ سیاہ اور تاریک ہے اور کچھ حصہ سفید اور چمکدار۔ اس سے مختلف ایک انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ اُس کا زیادہ تر حصہ سیاہ ہے جبکہ ایک اور انسان دیکھے گا کہ اُس کا بیشتر حصہ سفید اور براق ہے۔ ممکن ہے کوئی انسان ایسا بھی ہو جسے اپنے اندر صرف چند ہی سیاہ نقطے دکھائی دیں پورا کا پورا سفید نظر آئے جبکہ ایک دوسرا اسکے برعکس ہو اور وہ اپنے اندر صرف چند ہی سفید نقطے دیکھے بقیہ پورا کا پورا اسے سیاہ نظر آئے۔

وہ تعجب کرے گا (اور پوچھے گا) کہ یہ کیا چیز اسکے سامنے پیش کی گئی ہے؟ کہیں گے کہ یہ تمہارا وقت ہے یہ تمہاری عمر ہے۔ وہ لمحات جن میں تم نے اس وقت کو اس عمر کو روشن اور نورانی رکھا تھا ان لمحات میں جب تم محو پرواز تھے جذبے اور دلوں کے ساتھ تھے عشق کے ہمراہ تھے تمہارا دل اپنے خدا کی یاد سے زندہ تھا وہ لمحہ وہ نورانی اور چمکدار لمحہ ہے۔ وہ لمحہ جب تم نے کسی کی خدمت کی تھی کوئی مفید کام انجام دیا تھا وہ تمہارا نورانی لمحہ ہے۔ لیکن وہ لمحہ جس لمحے میں تم غافل رہے تھے شہوات میں غرق رہے تھے تم نے خدا کی رضا کے برخلاف قدم اٹھایا تھا وہ تمہاری عمر کے سیاہ اور تاریک اوقات ہیں۔ یہ تمہارا وقت ہے تمہاری عمر ہے۔

روح عبادت یا خدا

یاد خدا، روح عبادت ہے۔ عبادت کی روح یہ ہے کہ جب انسان عبادت کر رہا ہو کوئی نماز پڑھ رہا ہو کوئی دعا کر رہا ہو الغرض کوئی بھی عمل انجام دے رہا ہو تو اس کا دل اپنے خدا کی یاد میں زندہ ہو وَ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِبِلَاغٍ فِي (۱) قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو۔ کس لئے؟ اس لئے کہ میری یاد میں رہو۔ ایک دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ فَهِیَ غِنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (۲) اس آیت میں نماز کی خاصیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ وہ نماز جو حقیقی ہو جو واقعی نماز ہو ایسی نماز ہو جو صحیح شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کی گئی ہو۔ فرماتا ہے اگر انسان حقیقی نماز پڑھنے والا ہو اور صحیح نماز پڑھے تو خود نماز انسان کو ناز یا کاسوں اور مشکرات سے روکتی ہے۔ محال ہے کہ انسان درست اور مقبول نماز پڑھے اور جھوٹا ہو۔ محال ہے کہ انسان صحیح اور درست نماز پڑھے اور اس کا دل فحشیت کرنے کو چاہے۔ محال ہے کہ انسان درست اور صحیح نماز پڑھنے والا ہو اور اس کی شرافت اسے شراب خوری کی طرف جانے کی اجازت دے وہ بے حیائی کی طرف جائے کسی بھی دوسرے ناز یا کام کی طرف قدم اٹھائے۔ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو عالم نورانیت کی طرف لے جاتی ہے۔

۱۔ اور میری یاد کے لئے نماز قائم کرو۔ (سورہ طہ۔ آیت ۱۴)

۲۔ نماز پڑھو، یہ تم کو فحش و منکر سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بڑھ کر بڑا ہے۔ (سورہ صافات۔ آیت ۴۵)

امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے جو معروف کتاب
 "مصباح الشریعہ" میں نقل ہوئی ہے۔ ہمارے پاس "مصباح الشریعہ" نامی
 ایک کتاب ہے جسے بہت سے بزرگ علما مستخرج کرتے ہیں جبکہ بعض علما جیسے
 مرحوم (علامہ) مجلسی اس کتاب کو خاص معتبر نہیں سمجھتے اس اعتبار سے کہ اس کے
 مضامین کچھ عرفانی مضامین پر مشتمل ہیں۔ البتہ یہ ایک معروف کتاب ہے۔
 حاجی نورانی سید بن طاووس اور ان جیسے دوسرے حضرات اس کتاب سے نقل
 کرتے ہیں۔ اس کتاب میں بکثرت احادیث ہیں۔

فصیل بن عیاض نام کا ایک شخص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا
 معاصر ہے اس کا شمار معروف لوگوں میں ہوتا ہے ایک ایسا شخص ہے جس نے
 اپنی عمر کا ایک حصہ گناہ، فسق و فجور، چوری، ڈاکے اور اسی قسم کے دوسرے مشاغل
 میں بسر کیا ہے۔ بعد میں اس میں ایک عجیب و غریب انقلاب پیدا ہوا ہے اور وہ
 اپنی بقیہ عمر (اپنی آدمی عمر) تقویٰ، زہد، عبادت اور معرفت و حقیقت کی تلاش
 میں بسر کرتا ہے۔ اس کی داستان معروف ہے۔ وہ ایک مشہور چور تھا، نقب زن، دود
 خود اپنی داستان کچھ یوں بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے ایک رات میں نے ایک گھر
 کو نظر میں رکھا ہوا تھا کہ آج رات اس گھر میں چوری کروں گا۔ اس گھر کی
 دیوار بلند تھی۔ آدمی رات گزر چکی تھی۔ میں دیوار کے اوپر چڑھا جب میں
 دیوار کے اوپر پہنچا اور چاہا کہ نیچے اتروں تو ہمسائے کے کسی گھر میں (یا اسی گھر

کے اوپر) ایک عابد راہب اور متقی شخص ایسے لوگوں میں سے ایک شخص جو اپنی راتوں کو بیداری کے عالم میں بسر کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں مشغول تھا بہت اچھے انداز اور انتہائی خوبصورت لحن کے ساتھ (۱) جب میں دیوار کے اوپر پہنچا تو اللہ کا قرآن کا وہ قاری اور عابد شخص اس آیت پر تھا اَلْکَافِرِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ لِّلّٰوْنِہُمْ لِذِکْرِ اللّٰہِ وَ عَامِلِیْنَ اَلْحَقِّ (۲) ظاہر ہے فضیل عرب تھا معنی سمجھتا تھا۔

اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ کیا وہ وقت نہیں آیا جب با ایمان لوگوں کے دل ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے دل خدا کی یاد قبول کرنے کے لئے نرم ہو جائیں؟

۱۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کو تحفہ کے ساتھ پڑھنا (تحفہ یعنی خوبصورت لہجہ) یعنی عرب کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا کو جسے امتداد میں پڑھنا (یعنی امتداد اور انتہائی دل میں) کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسے انداز سے پڑھنا جو قرآن سے مناسب سمجھا جاتا ہے۔ سنو! میں سے ہے اللہ کا ارادہ اور اللہ کا حکم اللہ کے واسطے میں دوسروں سے آگے تھے۔ عامی روایات میں ہے کہ امام محمد، قرطبہ السلام اور امام حارثیہ السلام انتہائی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ جب مگر کے اندر سے آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز بلند ہوتی تو یہ آواز سن کر گری سے گر دے۔ اہل علم کے قدم، بزرگوں کے سر جاتے (اس زمانے میں حدیث میں سننے مگر میں پالی پہنچا کرتے تھے)۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سنے پالی کی مجلس اٹھاتے ہوئے ہمارے وہ یہ کہ انہیں (حمت کے ساتھ اٹھاتے ہوئے تھے جب وہاں پہنچتے تو یہ ہماری برہم اٹھاتے ہوئے کے ہمارے قرآن کی یہ پیش کشات سننے کے لئے کھڑے ہو جاتے۔ وہ عابد شخص اس قرآنی صفحہ کے ساتھ ملائے آدھ رات کے وقت قرآن کی تلاوت میں مشغول تھا اور اپنے کمرے میں خوش الحالی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔

۲۔ کیا وہ ایمان کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل و کھانہ اور اس کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لئے نرم ہو جائیں۔ (سورہ مدہ ۵۵ آیت ۱۶)

کب تک مساوت تھی رہے گی؟ کب تک غفلت و بے خبری رہے گی؟ کب تک نیند کی حالت طاری رہے گی؟ کب تک حرام خوری میں جھکا رہیں گے؟ کب تک دروغ گوئی اور فیست کریں گے؟ کب تک شراب خوری اور قمار بازی کے مرکب رہیں گے؟ کب تک نافرمانی میں مصروف رہیں گے؟ یہ خدا کی آواز ہے اسکے مخاطب بھی ہم تمام لوگ ہیں۔ خدا ہم سے بات کر رہا ہے۔ اسے میرے بندے اے مسلمان! وہ وقت کب آئے گا جب یاد خدا کے لئے حرام نرم ہو جائے جب تو خدا کی یاد کے لئے خاشع اور خاشع ہو جائے؟

اس عابدِ فاضل نے اس انداز سے اس آیت کو پڑھا کہ فضیلؒ جو دیوار پر چڑھا ہوا تھا اُسے یوں محسوس ہوا کہ خود خدا اپنے بندے فضیل سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے اے فضیل! تو کب تک چوری اور زنا کا زنی اور لوٹ مار کرے گا؟

یہ آیت سن کر فضیل لرز کر رہ گیا اور یکتفت نکار اٹھا: خدا یا! ایسے اب وہ وقت آن پہنچا ہے۔ پھر وہ اسی وقت دیوار سے اتر آیا اور توبہ کی گنجی توبہ ایسی توبہ جس نے اُس شخص کو اول درجے کا عباد بنا ڈالا۔ اس حد تک کہ تمام لوگ اُس کا احترام کرنے لگے۔

وہ ایسا شخص نہ تھا جو ہاروں الرشید کے دربار میں حاضری دے۔ ہارون

الرشید کو فضیل بن میاض سے ملاقات کی بڑی آرزو تھی لیکن کہتے ہیں کہ فضیل
 کبھی ہارون کے دربار میں نہیں آتے تھے۔ ہارون کہتا ہے کہ اگر فضیل نہیں
 آتے تو میں چلا جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ فضیل کے پاس گیا۔ وہ ہارون ہے
 ایک مقتدر خلیفہ ہے دنیا میں بہت کم بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی مملکت کی
 وسعت اس کی مملکت کے برابر ہو وہ دنیا کے مقتدر ترین سلاطین میں سے ایک
 ہے۔ ایک قاسق اور فاجر شخص ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جو رات رات بھر شراب
 نوشی اقصیٰ و سرور اور اسی قسم کی باتوں میں مشغول رہا کرتا ہے۔ وہ فضیل کے
 پاس آتا ہے۔ وہی فضیل اپنی گفتگو کے چند جملوں سے (اسے مہذب کر دیتے
 ہیں) وہاں موجود تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ فضیل کے سامنے
 ہارون انتہائی چھوٹا دکھائی دے رہا تھا اور اسکی آنکھوں سے آنسو برسات کی
 طرح جاری تھے۔ فضیل اُسے دغل و نصیحت کر رہے تھے اسکے سامنے اسکے ایک
 ایک گناہ کو گنوار ہے تھے۔ فضیل بن میاض اس قسم کے شخص تھے۔ وہ اس حالت
 میں جو انہوں نے اس دور میں پیدا کی تقویٰ اور معرفت کے اس درجے پر پہنچ
 گئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے معاصر تھے اور انہوں نے ہارون یعنی امام
 موسیٰ ابن جعفر (الکامل) کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔

کتاب "مصباح الشریعہ" ایک ایسی کتاب ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ
 میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام سے چند مسائل

کے بارے میں سوال کیا اور امام نے مجھے یہ جوابات دیے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس قسم کا عارف یا معرفت متقی اور زاہد انسان امام کی خدمت میں حاضر ہوگا تو یہ کسی ایسے ساربان کے آپ کی خدمت میں جانے سے بہت غلغلا ہوگا جو مثلاً حکایات (نماز) کا کوئی مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہو۔ قدرتی طور پر اسکے سوالات ایک درجہ بلند تر ہوں گے اور امام کے جواب بھی دوسروں کو دیئے جانے والے جوابات سے ایک درجہ بلند سطح کے ہوں گے۔ قدرتی طور پر یہ کتاب ایک بلند درجہ کتاب ہے۔ مثلاً امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کتاب میں اسرار و خصوصیات کئے ہیں اسرار و نمائیان کئے ہیں۔

امام جعفر صادق کی ایک حدیث

وہ جملہ جس سے ہم استدلال کر رہے ہیں وہ اس کتاب میں ہے۔ اور آپ نے اس جملے کو کم و بیش عرقاً کتب میں دیکھا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فضیل سے فرمایا: **بِالسُّبُلِ الْغُورِثَةِ جَعُوْا خَيْرَ مَنْكُحِهَا الرُّبُوْثَةُ** (انتہائی عجیب جملہ ہے اور ایک لحاظ سے ہمارے والدین والا جملہ بھی ہے) فضیل اکیا تم جانتے ہو کہ عبودیت کیا ہے؟ کیا جانتے ہو عبودیت کیا گور ہے؟ عبودیت ایک ایسا گور ہے کہ اس کا ظاہر عبودیت ہے اور اس کا کنہ نہایت اور باطن اسکی آخری منزل اور ہدف عبودیت ہے۔

ممکن ہے آپ کہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا امام جعفر صادق علیہ

اسلام یہ فرماتا چاہتے ہیں کہ عبودیت کی ابتدا بندگی ہے اور اسکی انتہا خدائی؟ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ بندگی کے راستے خدائی تک پہنچ جاتا ہے؟ نہیں! ائمہ علیہم السلام کی تعبیروں میں کسی صورت اس قسم کی کوئی تعبیر نہیں آ سکتی۔ اہل عرفان دوسرے لوگوں پر طرز کرنے کے لئے جو معانی نظر میں رکھتے ہیں، کچھ تعبیریں استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسرے اہل کے رہ جائیں انہیں جھٹکا لگے یہ ایک طرح سے لوگوں کو چھیڑنا ہوتا ہے۔ مثلاً مولانا روم یا شبستری کے یہاں اس قسم کی تعبیریں ملتی ہیں شبستری کہتے ہیں۔

مسلمان گردانستی کہ بت چوہ

بدانستی کی دین در بت پرستی است

یہ انتہائی عجیب بات ہے۔ لیکن اس سے مراد وہ نہیں ہے جو اسکے الفاظ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ شعر ایک صحیح مراد کا حامل ہے۔ ایک مقام پر اس نے کہا ہے کہ بقول خود اس کے اس نے زاہدان افراد کو چھیڑا ہے۔ ایک معروف شعر ہے جسے مولانا روم سے منسوب کیا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم یہ مثنوی میں ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں

از عبادت می توان اللہ شد

نی توان موسیٰ کلیم اللہ شد

انتہائی عجیب (کلام) ہے۔ کہتے ہیں کہ عبادت کے ذریعے موسیٰ کلیم

اللہ نہیں بنا جاسکتا۔ لیکن عبادت کے ذریعے اللہ بنا ممکن ہے امراد کیا ہے؟ یہ حدیث جس کے ہم آپ کے لئے معنی کر رہے ہیں اسکی روشنی میں اس شعر کے معنی بھی واضح ہو جائیں گے۔

در اصل ربوبیت کے معنی ہیں تسلط خداوندگاری البتہ خدائی نہیں۔ خدائی اور خداوندگاری کے درمیان فرق ہے۔ خداوندگاری یعنی مالک ہونا صاحب اختیار ہونا۔ اسباب الفیل کے قصے میں جب ابرہہ کعبہ کو مسمار کرنے کی غرض سے آیا تو وہ وہاں بیابان میں موجود حضرت عبدالمطلب کے اونٹوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ عبدالمطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ حضرت عبدالمطلب کے قیافے شخصیت اور عظمت نے ابرہہ کو انتہائی متاثر کیا یہاں تک کہ وہ سوچنے لگا کہ اگر اس مرد بزرگ نے سفارش کی اور مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں کعبہ کے خلاف اقدام نہ کروں اور اسے نہ حادوں تو میں اسے مسمار نہیں کروں گا۔ لیکن اسکی توقع کے برخلاف جب حضرت عبدالمطلب نے بات کی تو فقط اپنے اونٹوں کے بارے میں گفتگو کی کعبہ کے بارے میں ایک لفظ تک نہ کہا۔ ابرہہ کو تعجب ہوا وہ بولا میں تو آپ کو انتہائی بزرگ انسان سمجھا تھا میرا خیال تھا کہ آپ کعبہ کی سفارش کرنے کے لئے آئے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ آپ تو اپنے اونٹوں کی سفارش کر رہے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے بھی اسے ایک خواہشورت جواب دیا۔ فرمایا: اَنَسَاؤُ الْاِبِلِ وَ اَبْلَسِيَّةِ

زب (میں اذخوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے)

”رب“ یعنی مالک۔ ہم جو خدا کو رب کہتے ہیں تو اس عنوان سے کہ وہ تمام عالم اور تمام عالموں کا مالک حقیقی ہے۔ ہم کہتے ہیں اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ شکر و سپاس اس خدا کے لئے جو مالک ہے تمام عالموں کا مالک ہے۔ پس ”رب“ کے حقیقی معنی ہیں مالک اور خداوندگار اور ربوبیت یعنی خداوندگاری خدائی نہیں۔ خدائی اور خداوندگاری کے درمیان فرق ہے۔ جو کوئی جس چیز کا مالک ہے وہ اس چیز کا رب اور خداوندگار بھی ہے۔

اب اس حدیث کے کیا معنی ہیں جس میں امام نے فرمایا ہے کہ عبودیت ایک ایسا جوہر ہے جس کی انتہا اور کنز ربوبیت ہے۔

ایک نہایت خوبصورت نکتہ ہے۔ عبودیت اور خدا کی بندگی کی خاصیت یہ ہے کہ جس قدر انسان خدا کی بندگی کے راستے کو زیادہ طے کرتا ہے اسی قدر اُس کے تسلط قدرت اور خداوندگاری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کس طرح؟ ہم اس نشست میں فقط ایک انتہائی چھوٹا سا موضوع آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اس کے بعض دوسرے مسائل کی ایک فہرست عرض کر رہے ہیں لیکن ایک موضوع کو کھول رہے ہیں۔

ربوبیت کا اولین درجہ اپنے نفس پر تسلط

عبودیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ربوبیت اور خداوندگاری کا

اولیٰں وہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے نفس کا رب اور مالک ہو جاتا ہے اپنے
 نفس پر تسلط اور غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ ہماری بے چارگیوں میں سے ایک
 بے چارگی جسے ہم مکمل طور پر محسوس کرتے ہیں یہ ہے کہ ہمارے نفس کی کام
 خود ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہم اپنے آپ پر اختیار نہیں رکھتے اپنی
 زبان پر اختیار نہیں رکھتے اپنی شہوت پر اختیار نہیں رکھتے اپنے حکم پر اختیار
 نہیں رکھتے اپنی شرم گاہ پر اختیار نہیں رکھتے اپنی آنکھ پر اختیار نہیں
 رکھتے اپنے کان پر اختیار نہیں رکھتے اپنے ہاتھ پر اختیار نہیں رکھتے اپنے سر
 پر اختیار نہیں رکھتے۔ اور یہ ہماری انتہائی بد بختی ہے۔ ہم ان گلی کوچوں میں
 چلتے پھرتے ہیں لیکن یہ آنکھ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی (بلکہ ہم اس
 آنکھ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ یعنی ہم ہیں کہ اس آنکھ کا دل چاہتا ہے کہ
 نظر بازی کرے اس کا دل چاہتا ہے کہ لوگوں کی عزتوں پر شہوت کی نگاہ
 ڈالے اور ہمارا دل بھی اس آنکھ کے تابع ہو جاتا ہے

دل ہمد چہم چہ مایل ہمد

دست نظر رشہ کش دل ہمد

ہم خود اپنی زبان کے مالک نہیں ہیں ہمیں اپنی زبان پر اختیار
 نہیں ہے۔ جب گرم ہوتے ہیں تو اصطلاحاً ہمارا دماغ کھوم جاتا ہے اور ہم جو
 دل میں آتا ہے بول ڈالتے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے کہ کیا بول رہے ہیں ایسا

حالت میں نہ اپنے رازوں کی حفاظت کر پاتے ہیں نہ لوگوں کے اسرار کی۔ اس حالت میں ہم لوگوں کے صیب نہیں چھ پاتے اپنے آپ کو لوگوں کی غیبت سے نہیں روک پاتے۔۔۔۔۔ (۱) ہم اپنے کانوں پر بھی اختیار نہیں رکھتے جو چیز ہمارے کانوں کو اچھی لگے مثلاً انہیں غیبت اچھی لگتی ہے تو ہم بھی اسکے سامنے سر جھکا دیتے ہیں انہیں ابو و عوب پسند ہے تو ہم بھی تسلیم ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھ پر اختیار نہیں رکھتے اپنے سر پر اختیار نہیں رکھتے اپنے غصے پر اختیار نہیں رکھتے کہتے ہیں (خود میں بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ہوں) جناب اب مجھے غصہ آ گیا ہے جو میرے منہ میں آئے گا کہہ ڈالوں گا۔ مجھے غصہ آ گیا ہے یعنی کیا؟ یعنی میں ایک ایسا آدمی ہوں جو اپنے نفس کا مالک نہیں ہوں جو ہی مجھے غصہ آتا ہے میرا کنٹرول اسکے ہاتھ میں چلا جاتا ہے جو میرے منہ میں آتا ہے کہہ ڈال ہوں کیونکہ میں غصے میں ہوں۔ ایک اور شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کا مالک نہیں ہوتا۔ کیا انسان کو اپنے نفس کا مالک نہیں ہونا چاہئے؟ جب تک ہم اپنے نفس کے مالک نہ ہوں کیا مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں مسلمان کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کا مالک ہو۔

دوسرا درجہ نفس کے خیالات کا مالک ہونا

یہاں تک ہم نے اس درجے کے بارے میں گفتگو کی اب ہم اس سے

۱۔ یہاں چھ بیکن کی تقریر کا ترجمہ ہو گیا ہے۔

بلند ایک درجہ پر چلتے ہیں۔ ہمیں اپنے نفس میں آنے والا خیالات کو اپنے ضمیر کے خیالات کا مالک (ہونا چاہئے) اس سئے پر مکمل طور پر توجہ کی ضرورت ہے۔

ہم میں سے وہ لوگ جو اپنی آنکھ کے مالک ہیں اپنی زبان کے مالک ہیں مضبوط قوت ارادی کے مالک ہیں اپنے ہاتھ کے مالک ہیں اپنے سر کے مالک ہیں اپنی زبان کے مالک ہیں اپنی شہوت کے مالک ہیں اپنے فتنے کے مالک ہیں وہ ایک چیز کے مالک نہیں ہیں۔ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے کوئی ایک بھی فرد (اگر یہاں اولیا اللہ موجود ہوں تو مجھے نہیں معلوم) اپنے ذہنی اور نفسی خیالات کا مالک نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ہمارے ذہن میں آنے والے مفاتہم و معنی ہمارے اختیار کے بغیر اس شاعر سے اس شاعر پر اور اس شاعر سے اس شاعر پر اڑتے پھرتے ہیں۔ ہمارے خیال کی قوت ایک چیز یا کی مانند ہے۔ آپ نے درختوں پر بیٹھی چڑیا کو دیکھا ہو گا وہ ایک شاعر سے دوسری شاعر پر پھرتی رہتی ہے تیزی کے ساتھ ایک شاعر سے دوسری شاعر پر اڑتی پھرتی ہے ہمارے خیال کی قوت بھی مسلسل اس شاعر سے اس شاعر پر اڑتی ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ برائے مہربانی اپنے ذہن کو دس منٹ کے لئے ایک نکتے پر مرکوز کر دیجئے۔ صرف ایک موضوع کے بارے میں غور و فکر کیجئے۔ کیا ہمارے لئے ممکن ہے؟

ہم اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کا ذہن

اسی جانب مرکوز رہے اور آپ میں حضور قلب پایا جائے "لا ضلولة
 إلا بحضور القلب" حضور قلب کے بغیر نماز قبول نہیں ہے۔ صحیح ہے یعنی
 آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی لیکن ایسی نماز قبول
 نہیں ہے۔ یعنی (ایسی نماز) آپ کو کسی مقام پر نہیں پہنچاتی آپ کے لئے کسی
 خاصیت کی حامل نہیں ہوتی۔ جوں ہی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اگر بالفرض ہم
 دکاندار ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے اپنی دکان کا کالا کھول لیا ہے حمد
 اور سورہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دل دکان میں لگا ہوتا ہے ہمارا دھیان دفتر میں
 ہوتا ہے ہمارا دل اپنی غلاں ملکیت میں اٹکا ہوتا ہے غلاں شہوت کے پیچھے ہوتا
 ہے۔ ہم اچانک اُس وقت ہوش میں آتے ہیں جب "السلام علیکم ورحمۃ اللہ و
 بركاتہ" کہہ رہے ہوتے ہیں۔

ہم نے (اس انداز سے) اس قدر زیادہ نمازیں پڑھی ہیں کہ یہ ہماری
 عادت سی ہو چکی ہے۔ ہم اپنی اس روش کو ترک نہیں کر پاتے۔ خود کار انداز میں
 "اللہ اکبر" سے "السلام علیکم" تک پہنچ جاتے ہیں اور بغیر کچھ کچھ بوجھے (نماز
 کو) ختم کر لیتے ہیں۔ حالانکہ نماز کے دوران حضور قلب اور ذہن کا مرکوز ہونا
 ضروری ہے۔ آپ یہ نہ کہئے گا کہ یہ ناممکن بات ہے۔ نہیں ممکن ہے بہت
 زیادہ ممکن ہے۔ اگر آپ عبودیت (العبودية بنوعہا کثیفہا والہیوبیۃ)
 کے ساتھ کوشش کریں عبودیت کی راہ میں قدم اٹھائیں تو اتفاقاً آپ ایسی نماز

پڑھ سکتے ہیں جو اگر پانچ منٹ کی ہو تو ان پورے پانچ منٹ میں آپ صرف خدا کی طرف متوجہ ہوں آپ دس منٹ نماز پڑھیں تو خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ اصلاً آپ کا ذہن خدا کے سوا کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہی نہ ہو آدھے گھنٹے ایک گھنٹے (اسی حال میں رہیں) اور پھر رفتہ رفتہ بعض اولیاء اللہ کی مانند ہو جائیں اور ابتدائے شب سے صبح تک مسلسل عبادت کریں اور آپ کا ذہن خدا کے سوا کسی بھی چیز کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس قدر غرق ہوں کہ اگر کوئی آکر میں آپ کے سر پر کھڑا ہو کے شور و غل بھی مچائے تب بھی آپ نہ سنیں نہ سمجھیں اور اس کی جانب متوجہ نہ ہوں آپ کا ذہن اس قدر مرکوز ہو جائے۔

حالت نماز میں امام سجاد کا حضور قلب

امام سجاد علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے۔ آپ کا ایک بچہ چھت سے نیچے گر اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ عورتیں جمع ہو گئیں اور چیخنے چلانے لگیں کہ بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے۔ جا کر بازو جوڑنے والے کو لاؤ۔ لوگ گئے اور اعضا جوڑنے والے کو بلا لائے اور بچے کا ہاتھ باندھ دیا۔ بچہ رو یا عورتوں نے آہ و فغاں کی دوسرے افراد نے بھی چیخ پکار مچائی بات ختم ہو گئی قصہ گزر گیا۔ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد امام مگن میں تشریف لائے ان کی ٹاٹا اپنے بچے پر پڑی دیکھا اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا بچہ چھت سے گر گیا تھا اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا ہم اعضا جوڑنے والے

کولائے اُس نے اس کا ہاتھ باندھ دیا اُس وقت آپ نماز اور عبادت میں مشغول تھے۔ امام نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے بالکل پتا نہیں چلا۔

ممکن ہے آپ کہیں کہ وہ امام ربین العابدین علیہ السلام تھے ہر آدمی تو ان کی مانند نہیں ہو سکتا۔ خود ہم نے اپنی زندگی میں ایسے افراد کو دیکھا ہے (ابن ہم یہ نہیں کہتے کہ اس حد اور اس درجے تک) ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ وہ نماز شروع کرنے کے وقت سے لے کر اسکے اختتام تک ذکر خدا اور یاد خدا میں اس طرح ڈب جاتے اور نماز میں اس طرح غرق ہو جاتے کہ اپنے ارد گرد سے یکسر بے خبر ہو جاتے تھے! ہم نے ایسے افراد کو دیکھا ہے "أَلْبَسُوهُ خُجُوۡةً مِّنۡ مَّوۡسَىٰ" عبودیت اور بندگی کا نتیجہ اور اس کا اولین اثر یہ غلبہ اور تسلط ہے۔

ہم نے اس نشست میں تسلط کے دو مرحلوں کے بارے میں عرض کی ہے۔ تسلط کا ایک درجہ جو تسلط کا کم سے کم درجہ ہے اور اگر یہ انسان میں پیدا نہ ہو تو انسان کو یقین رکھنا چاہئے کہ اسکی عبادتیں درگاہ الہی میں مقبول نہیں ہیں (اور یہ درجہ اپنے نفس پر تسلط ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ قرآن نماز کے بارے میں کہتا ہے إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ (۱) نماز بے حیالی اور غمے کاموں سے روکتی ہے۔

۱۔ نماز ہر فعل اور عبادت سے روکتی ہے۔ (سورہ صافات ۴۹۔ آیت ۴۵)

نماز کس طرح بے حیائی اور بُرے کاموں کا راستہ روکتی ہے؟
 کیا نماز پولیس ہے کہ جب آپ کسی بُرے کام کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ اٹھا
 لئے آ کر آپ کا راستہ روک لیتی ہے؟ نہیں تمام مہدوت اور بندگی ہے اس مہدوت
 کا نتیجہ یہ ہے کہ تسلط ہے بلکہ تسلط اور غلبہ کا کم از کم ہر نفس پر تسلط اور غلبہ ہے۔

تقویٰ

تقویٰ سے کیا مراد ہے؟

یعنی اپنے آپ کو بچانا محفوظ رکھنا۔

اپنے آپ کو بچانے سے کیا مراد ہے؟

مراد ہے اپنے نفس پر تسلط۔

”اِنَّ تَقْوٰی اَفْضَلُ حِمٰتٍ اَوْ لِيَاۤءٍ اَفْضَلُ مُعَاوَمَةٍ وَّ اَلْوَفٰتُ فُلُوۡرٍ يَّهْمُ
 مَعَا لِقَآءِ“ (۱) حضرت علیؑ علیہ السلام فرماتے ہیں ”تقوای الہی کی ایک
 خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو محرمات الہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسکی دوسری
 خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کے دل میں خدا کا خوف بٹھاتا ہے۔ قرآن مجید
 روزے کے بارے میں کہتا ہے: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
 الْعِصْمَۃُ مِمَّا كُنْتُمْ عَلٰی الدِّیْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (۲)
 اے تو! میں نے تمہارے دینوں کو حرام کئے گئے کاموں سے بچانا ہے اور ان کے دلوں میں خوف پیدا کیا
 ہے۔ (نکاحیہ جلد ۱۱ ص ۱۱۱)

۲۔ صحابہ کرام ایمان تم پر روزے سے ہی طرح مرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے اللہ پر مرض کئے
 گئے تھے تاکہ تم سب کی ہی بات ہو۔ (سورہ بقرہ ۱۷۷ ص ۱۷۷)

اسے اہل ایمان تمہارے لئے روزہ فرض کیا گیا ہے اُسی طرح جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ قرآن روزے کا مقصد بھی بیان کرتا ہے۔ "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" اس لئے کہ تمہارے اندر تقویٰ کی روح اور تقویٰ کا ملک پیدا ہو جائے۔

تقویٰ کے ملک سے کیا مراد ہے؟

مراد ہے نفس پر تسلط۔ نفس پر تسلط وہی چیز ہے جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے "الْبُغْوَ دِيَّةُ خَوْضِرَةَ كُنْهَهَا الرُّبُوبِيَّةُ"۔

پس اگر ہم نے ماہِ رمضان گزار لئے ہیں اُچیا کی راتوں (شبہائے قدر) کو گزار لیا ہے مسلسل روزوں کو گزار لیا ہے اور ماہِ رمضان کے بعد اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم اب اپنی شہوات پر اس سے زیادہ مسلط ہیں جیسے ہم ماہِ رمضان سے پہلے ان پر مسلط تھے اپنے فتنے پر پہلے سے زیادہ مسلط ہیں اپنی آنکھوں پر ہمیں زیادہ قابو ہو گیا ہے اپنی زبان پر پہلے سے زیادہ کنٹرول ہے اپنے اعضاء و جوارح پر زیادہ مسلط ہیں مختصر یہ کہ اپنے نفس پر زیادہ مسلط ہیں اور ہم نفسِ امارہ کا راستہ روک سکتے ہیں تو یہ ہمارے روزے کی قبولیت کی علامت ہے۔

لیکن اگر ماہِ رمضان گزر گیا ختم ہو گیا اور ماہِ رمضان سے ہمارا حاصل

(جیسا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ روزے سے بعض لوگوں کو صرف بھوک اور پیاس حاصل ہوتی ہے) صرف یہ ہو کہ ہم نے ایک مہینے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے (اکثر کیونکہ ہم لوگ حر و انظار کرتے ہیں اس لئے بھوک اور پیاس بھی نہیں لگتی۔ البتہ ہم کم از کم بے حال تو ہو ہی جاتے ہیں) ایک مہینے تک بے حالی کا شکار رہے اور اس بے حالی کے نتیجے میں کام کے لئے ہماری توانائی کم ہو گئی اور کیونکہ کام کاج کے لئے ہماری قوت و توانائی کم ہو گئی تو آ کے روزے پر الزام لگاتے ہیں کہ اس روزے کی وجہ سے ہماری کارکردگی کم ہوئی۔ (جو طامہ بطلیم ہے وہ کہتا ہے کہ پورے ماہ رمضان میں میری پڑھنے کی قوت کم ہو گئی جو کوئی اور کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری فلاں کام کی طاقت کم ہو گئی۔ پس روزہ ایک بُری چیز ہے) یہ بتا دے روزے کے قول نہ ہونے کی علامت ہے۔ جبکہ اگر انسان ماہ رمضان میں واقعی معنی میں روزہ رکھنے والا ہو اگر واقعا اپنے آپ کو بھوکا رکھے اگر جیسا کہ کہا گیا ہے تین وقت کے کھانے کو دو وقت کا کر لے۔ یعنی پہلے دو ناشتہ دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا کھاتا تھا اب دوپہر کا کھانا پس کھائے اسکی انظار ایک ناشتے کی مانند مختصر ہوا اسکے بعد صبح کے وقت صبح سے پہلے زیادہ بوجھ نہ ڈالے بلکہ ایک معمول کی غذا کھائے تو اسے احساس ہو گا کہ کاسوں کے سلسلے میں اسکی جسمانی قوت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور کار خیر کے لئے اسکی روحانی قوت بھی بڑھی ہے۔ یہ کم از

کم عبادت ہے۔

ہم نے گفتگو کی ابتدا میں ایک آیت پڑھی تھی۔ آپ کی خدمت میں اس آیت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں جس کا مفہوم یہی ہے۔ قرآن مجید فہم ابلاغہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام جو بھی باتیں مختلف الفاظ اور مختلف زبانوں میں کہیں جب آپ اس پر نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی حقیقت تک پہنچے ہوئے ہیں اور ایک ہی حقیقت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم آیات قرآنی میں سے دو آیات میں اس طرح پڑھتے ہیں۔

یعنی دو مقامات پر یہ آیت آئی ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْزُوْا بِاللَّهِ وَرَاسُ الْوُدُوْدِ (۱) اے اہل ایمان! نماز اور صبر (جس کی تفسیر روزہ کی گئی ہے) سے مدد لو۔ یہ انتہائی عجیب تعبیر ہے، ہم سے کہتے ہیں کہ نماز سے مدد مانگو روزے سے مدد مانگو۔ یعنی تم نہیں جانتے کہ یہ نماز قوت کا کیسا سرچشمہ ہے، یہ روزہ طاقت کا کیسا منبع ہے! اگر تمہیں نماز پڑھنے کے لئے کہا گیا ہے تو قوت و طاقت کے ایک سرچشمے کی جانب تمہاری رہنمائی کی گئی ہے اور اگر روزہ رکھنے کو کہا گیا ہے تو طاقت کے ایک سرچشمے کی طرف تمہاری رہنمائی کی گئی ہے۔ تم اپنے نفس اور روح پر مسلط ہونے کے لئے نماز پڑھو روزہ رکھو۔ "الغفور ذو الجلال والإكرام" جو خورقة كُنْهَهَا الْوُحْيَةُ۔

اب کیا اس ربوبیت اور تسلط کا حاتمہ یہیں پر ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ اس کے درجات اور مراتب ہیں۔ آپ عبادت کے راستے پر جس درجے بھی آگے بڑھیں گے ربوبیت حاصل کریں گے اور اصطلاحاً ولایت حاصل کریں گے۔ یعنی تسلط حاصل کریں گے۔ اس درجے سے جس کے بارے میں ہم نے عرض کیا ایک درجے بالاتر (جائز نہیں کے) وہاں پہنچ جائیں گے کہ آپ اپنے نفس کے خیالات کے مالک بن جائیں گے۔

بالاتر درجات

کیا اس سے بھی بالاتر کوئی درجہ ہے؟ ہاں انسان (کم از کم اپنے بارے میں) مستجاب الدعوة ہو جاتا ہے۔ حتیٰ عبودیت کے نتیجے میں اپنے بدن پر اثر انداز ہو سکتا ہے، معجزہ کر سکتا ہے، کرامت کر سکتا ہے (الْمُسَوِّدَةُ جَسَدُ حُرَّةٍ كُنْهَافُ الرُّبُوبِيَّةِ) اس کا نتیجہ تسلط ہے۔

کیا اس سے بڑھ کر بھی ہے؟

جی ہاں لیکن یہ بڑھ کر اور بالاتر درجہ ہمارے فہم اور ہماری فکر کے لئے بہت زیادہ ہے۔ بہت سے افراد یہ باور نہیں کر سکتے کہ کوئی انسان عبودیت کے اثر سے خدا کی بندگی اور تسلط کے اثر سے صراحتاً عبودیت کو طے کرنے کی وجہ سے اس مقام پر جا پہنچتا ہے کہ کائنات میں بھی تعریف کر سکتا ہے۔ یعنی ایک پیار کا روحی راستے سے علاج کر سکتا ہے، ایک عید انٹی اندھے کو شفا دے سکتا ہے

ایک مرد (leper) کو شفا دے سکتا ہے (جیسا کہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بیان کرتا ہے) البتہ اذن الہی سے۔ خدا نے انہیں یہ قدرت دی ہوئی ہے۔ اذن خدا ہی قدرت ہے جو خدا عطا کرتا ہے و تَقَرَّبُ الْأَشْمَةِ وَالْأَبْرَصِ بِأَذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْعَوْنِي بِأَذْنِي (۱) یا ایک دوسری آیت میں وَ أَحْسِي الْعَوْنِي بِأَذْنِ اللَّهِ (۲) یہ ایک بلند تر درجہ ہے جس کے بارے میں ہم فی الحال گفتگو کرنا نہیں چاہتے بعد کی نشست میں انشاء اللہ آپ کی خدمت میں "قرب" کے بارے میں کچھ نکات عرض کریں گے۔ یہ جو ہم عبادت میں کہتے ہیں کہ "قربة إلى الله" اس کے کیا معنی ہیں؟ تقرب خدا سے کیا مراد ہے؟ اس بات کی انشاء اللہ آپ کی خدمت میں وضاحت کریں گے۔

حضرت علی علیہ السلام اُن بندوں اور عابدوں میں سے ہیں جو اس خداوند گاری پر پہنچے ہوئے ہیں۔ البتہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے آپ یہ تصور نہ کیجئے گا کہ یہ عیودیت جس کا نتیجہ خداوند گاری اور تسلا ہے اس کا نتیجہ خود پسندی بھی ہے۔ ہرگز نہیں خود پسندی کا عیودیت کے ساتھ کوئی جڑ نہیں۔ کیا اس کا نتیجہ غرور اور انانیت ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

۱۔ اور تم یہ بھی اُن عیودوں میں جتنا لوگوں کو ہماری اجازت سے محبوب کہتے تھے اور ہماری

اجازت سے مردان کو نہ کہدیا کرتے تھے۔ (سورۃ اہزاب ۵۵ آیت ۳۹)

۲۔ اور حکم خدا سے مردوں کو نہ کہدیا کروں گا۔ (سورۃ آل عمران ۳۷ آیت ۳۹)

وہ بندہ جو روایت کے لئے بندگی کرتا ہے اسے اپنے عمل کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ عیودیت تذل اور خاکساری کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنی مناجات میں عرض کرتے ہیں: خدایا! غلطی سے فاعصراً ان اکون لک عبداً و غلطی سے عجزاً ان تکون لی ذنباً۔ بارالہا! میرے لئے یہ اختیار کافی ہے کہ میں تیرا بندہ رہوں اور میرے لئے یہ عز و شرف بہت ہے کہ تو میرا رب خداوندگار اور پروردگار ہے۔

ہم حضرت علی علیہ السلام کے لئے بہت سے مقامات اور درجات کے قائل ہیں اور قائل ہونا بھی چاہئے۔ دراصل مسئلہ ولایت جس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بغیر ولایت عکرمی کے (ان حدود میں جس کے بارے میں شاید ایک نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کریں) دراصل ولایت علی نہیں ہوتی۔ (وہ لوگ) غلط فہمی کا شکار ہیں انہوں نے سمجھ نہیں ہے، علم نہیں رکھتے وہ لوگ جو ولایت عکرمی کے منکر ہو گئے ہیں اور حتیٰ ولایت عکرمی کو نہیں سمجھے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک اور چیز کو جاہلانہ طور پر فرض اور تصور کر لیا ہے اور اسی کو بار بار لوگوں سے کہا ہے انہوں نے اسے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ کیونکہ ان کا ذہن ان مسائل تک نہیں پہنچتا۔ یہ لوگ بنیادی طور پر انسان اور خدا کو نہیں پہچانتے۔ اس قسم کے مسائل کے بارے میں اعلیٰ ہارائے کرنا دو مسئلوں کی فراموشی ہے اول خدا کی شناخت دوم انسان کی شناخت اور

انسان کی اندرونی صلاحیتوں کی شناخت اور خدا سے انسان کے تقرب کے معنی اور عبودیت اور عبادت کے معنی۔

حضرت علی علیہ السلام جنہیں اس قدر محبوبیت حاصل ہے یہ ان کی عبودیت کی وجہ سے ہے۔ کیا خوب کہتے ہیں ابو سعید ابی الخیر (یا خواجه عباد اللہ انصاری)

آن کس کو تو را شناخت جان را چہ کند فرزند و عیال و خانان را چہ کند
دیوانہ گئی (۱) مرد و جہانش بخشی (۲) دیوانہ تو حور و جہان را چہ کند
ایسا شخص جو تیرا مہذب ہو جاتا ہے اسے ان رویہ جوں کی کیا پر و احو
اثانیت غرور اور تکبر پیدا کرتی ہیں۔

یہ ایام ایک طرف تو احیاء کے دن اور راتیں ہیں دعا کے دن اور راتیں
ہیں عبودیت اور بندگی کرنے کے دن اور راتیں ہیں۔ اور دوسری طرف
مولائے متکین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ اس ہستی کی
شہادت کے ایام ہیں جو عظیم ترین بندگانِ خدا میں سے ایک ہے۔ پیغمبر اکرم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم ایسی بندگی رکھنے والے کسی
اور بندے سے واقف نہیں ہیں۔

۱۔ یعنی اسے پناہ نہ ملے اور مہذب کر لیتا ہے۔

۲۔ ایسی رویہ جوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ (انصاریؒ جو غرور و تکبر کو مٹاتا ہے)

حضرت علی علیہ السلام کے ضرب کئے سے شہادت تک تحقینہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً پینتالیس گھنٹے ہوں گے۔ یعنی اس نکلے تک جب کہ آپ کی روح نے عالم ملکوت کی جانب پرواز کی۔ اور امارہ خیال میں پینتالیس گھنٹے کی یہ مدت حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے حیرت انگیز ترین اداوار میں سے ہے۔ ان پینتالیس گھنٹے میں انسان حضرت علی کی شخصیت کو دیکھتا ہے ان پینتالیس گھنٹوں میں علی کا یقین اور ایمان دوسروں پر نمایاں ہوتا ہے۔ خود ان کی نظر میں یہ ایسے لحظات اور ساتھی ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنا انعام حاصل کیا ہے۔ مقابلے کو انتہا تک پہنچایا ہے انتہائی انکار کے ساتھ اپنے پروردگار کے پاس جانا چاہتے ہیں۔

حضرت علی علیہ السلام ایک دوسری ہی شے ہیں۔ نوح ابلاغ میں ہے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تَحْسِبُ النَّاسُ اَنْ يُّنْفِثُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اَمَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ وَ لَقَدْ فَتٰ الْاَلْبَنِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اَللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ (۱) تو میں سمجھ گیا کہ امت اسلام میں حق پیدائیں گے۔ مجھے شہادت کی بڑی تمنا تھی میری آرزو تھی کہ احد میں

۱۔ کیا لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اس وقت پہنچا دے یا نہیں گے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں وہ ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ بے شک ہم نے ان سے پہلے دلوں کا بھی امتحان لیا ہے اور اللہ تو ہر حال پر جانتا چاہتا ہے کہ میں میں کون لوگ سچ ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ (سورہ صافات)

(۳۶۹)

شہید ہو جاؤں۔ مسلمانوں کے سزا فراد شہید ہو گئے۔ جب میں شہید نہ ہوا تو
 میں انتہائی دل گرفتہ تھا میں رنجیدہ ہو گیا (یہ باتیں ایک جوان کر رہا ہے۔
 جگہ واحد کے زمانے میں حضرت علی علیہ السلام ایک تقریباً پچیس برس کے مرد
 تھے ان کے دو چھوٹے بچے تھے امام حسن اور امام حسین صدیقہ طاہرہ بھی ان
 کی زوجہ تھیں اسکے باوجود شہادت کی آرزو نے علی کو اس قدر بے تاب کر رکھا تھا
 کہ جب آپ شہید نہ ہوئے تو رنجیدہ تھے) پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے پہلے ہی ان سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ شاید خود انہوں نے ہی رسول کریم سے
 سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول! میں کس انداز سے دنیا سے رخصت ہوں
 گا؟ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تم ایک شہید کی صورت میں دنیا سے جاؤ گے۔ لیکن
 جب آپ نے دیکھا کہ آپ جگہ واحد میں شہید نہیں ہوئے تو آپ رنجیدہ ہو
 گئے۔ رسول کریم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور کہا اے اللہ کے رسول!
 آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ خدا شہادت کو میرا مقدر بنائے گا۔ پس آخر کیوں
 میں احد میں شہید نہیں ہوا؟ آنحضرت نے فرمایا علی جان! زیادہ عرصہ نہیں
 گزرے گا آپ یقیناً اس امت کے شہید ہوں گے۔ اسکے بعد پیغمبر نے علی
 سے ایک سوال کیا: علی جان! تاؤ جب تم بہتر شہادت پر ہو گے تو کس
 طرح صبر کرو گے؟ آپ کیسا شاعر جواب دیتے ہیں (فرماتے ہیں) اے
 اللہ کے رسول! وہ تو صبر کی جگہ نہیں وہ تو خوشی کی جگہ ہے شکر اور سپاس گزاری

کا مقام ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب میں ہجرت شہادت پر ہوں تو کس طرح خدا کا شکر ادا کروں؟

علیؑ ہمیشہ اپنے اس کم گفتار کی تلاش میں رہتے تھے۔ اجمالاً آپ جانتے تھے کہ آپ کا یہ سرِ رام خدا میں ضرب کھائے گا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ خدایا وہ بیوہ الخوارہ خوبصورت لکڑیہ پر لذت اور شادمانی بھری ساعت کب آئے گی؟ رسول مقبولؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا تھا کہ آپ کی شہادت ماورِ رمضان میں واقع ہوگی اور اس آسمانیس بھری کے ماورِ رمضان میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ علیؑ کے دل کو پتا چل گیا تھا کہ اس ماورِ مبارک میں اس کی تن پوری ہو جائے گا۔ علیؑ کے بچوں کو محسوس ہو گیا تھا کہ ان کے بابا اس ماورِ رمضان میں ایک انتظارِ اضطراب اور بے چینی کا شکار ہیں۔ ایسے جیسے کسی بڑی بات کا انتظار کر رہے ہیں۔

رمضان کی تیرہویں تاریخ ہے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں ان سے خطاب فرماتے ہیں خطبے کے درمیان آپ کی نگاہ امام حسنؑ پر پڑتی ہے اپنی گفتگو روک دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں حسنؑ ایتاد اس مہینے کے کتنے دن گزر گئے ہیں؟ ایک اجماعی عجیب سوال ہے۔ علیؑ خود ہر ایک سے پتہ جانتے ہیں کہ کتنے روز گزر چکے ہیں۔ کیوں اپنے اس جوان سے دریافت کر رہے ہیں؟ حسنؑ عرض کرتے ہیں بابا جان اتیرہ دن گزر چکے

آپ کے لئے ایسا ہی ہے۔ لیکن آپ کے بعد ہم کیا کریں گے؟ انیسویں کی
 شب حضرت علی کے بچوں کو محسوس ہو گیا تھا کہ آج ایک اور ہی طرح کی رات
 ہے کیونکہ اس رات حضرت کی ایک خاص وضع تھی۔ کبھی آپ باہر تشریف
 لاتے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور وہاں پلٹ جاتے۔ اس رات بھی علی صبح
 تک نہ سوئے۔ آپ کے بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ امیر المومنین
 کے یہاں نماز پڑھنے کی ایک مخصوص جگہ تھی۔ یعنی گھر میں ایک کمرہ تھا جہاں
 نماز پڑھا کرتے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ حسن ابن علی علیہما السلام جو اپنے گھر
 چلے گئے تھے صبح طلوع ہونے سے پہلے اپنے گھر سے لوٹ آئے اپنے پدر
 بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے نماز پڑھنے کی جگہ گئے دیکھا کہ علی
 بیٹھے ہوئے عبادت میں مشغول ہیں۔ اس موقع پر آپ نے دو قصہ جو اس
 رات واقع ہوا تھا اپنے فرزند حسن سے بیان کیا۔ فرمایا بیٹا کل رات میں اسی
 طرح بیٹھا ہوا تھا (یعنی میں کل رات نہیں سویا تھا) بستر نہیں بچھایا تھا کہ میری
 آنکھ لگ گئی۔ ایک لمحہ میں ایک عجیب سرعت کے ساتھ اسی خواب کے عالم میں
 'میں نے تمہارے ماما پیغمبر اکرم کو دیکھا' فَلَکُمْ مَفْسَدٌ غَمَسَ وَأَنَا جَالِسٌ
 لِمَنْعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ 'میری آنکھ لگ گئی مجھ پر نیند
 کا غلبہ ہو گیا میں نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے ایک لمحے کے لئے پیغمبر کو
 دیکھا۔ جوں ہی پیغمبر پر میری نگاہ پڑی میں نے ان کی خدمت میں امت کی

شکایت کی ہمیں نے عرض کیا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہمتوں کا کیا
 الود واللہ اے اللہ کے رسول میں نے آپ کی امت کے ہاتھوں کا کیا
 ستم سہ ہیں اور اس امت نے میرا کیا کیا دل دکھایا ہے اے اللہ کے
 رسول میں آپ سے اپنے دشمنوں کی۔۔۔۔۔ (۱)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عبادت و نماز

(۲)

گزشتہ نشست میں ہم نے عبودیت حق کی بندگی حق کی پرستش اور ان آثار کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی جو عبودیت سے انسان کے لئے مرتب ہوتے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ حدیث جو "مصابیح الشریعہ" میں نقل ہوئی ہے اسے پیش کیا تھا۔ حدیث یہ تھی: "أَلْفُ وَدِئَةِ جَوْ حَسْرَةٍ كُنْهَهَا الرَّبُّ بَوْبَةٌ" نیز اس حدیث کے بارے میں کچھ وضاحتیں عرض کی تھیں۔ لیکن گزشتہ وضاحتوں کے بارے میں مزید گفتگو کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ ہم ان نکات کے بارے میں بھی کچھ عرض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جن کے حوالے سے ہم نے اس نشست میں گفتگو کا وعدہ کیا تھا۔ یعنی مسئلہ "تقرب الہی" جو عبادت کی روح ہے۔ پہلے ہم آپ کی خدمت میں تقرب کا مسئلہ عرض کرتے ہیں۔

آپ جب کبھی کوئی عبادت انجام دینا چاہتے ہیں مثلاً نماز پڑھتے

ہیں روزہ رکھتے ہیں حج انجام دیتے ہیں یا زکات دیتے ہیں تو نیت کرتے ہیں اور نیت میں کہتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں قُرْبَنۃً اِلَی اللہ یعنی نماز پڑھتا ہوں تاکہ خدائے تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہو جاؤں۔ روزہ رکھتا ہوں قُرْبَنۃً اِلَی اللہ اس لئے کہ خدا سے نزدیک ہو جاؤں حج کرتا ہوں قُرْبَنۃً اِلَی اللہ اس لئے کہ خدا کا قرب حاصل کروں احسان کرتا ہوں دوسرے انسانوں کے کام آتا ہوں تاکہ خدا کا قرب میرا آئے۔

ہم اس نشست میں آپ کی خدمت میں خدا سے نزدیک ہونے کے معنی کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ (یہ واضح کرنا چاہتے ہیں) کہ بنیادی طور پر خدا سے نزدیک ہونا کوئی معنی و مفہوم رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ بالفاظ دیگر خدا سے نزدیک ہونا کیا ایک حقیقی نزدیکی ہے واقعاً انسان ایک وسیلے سے عبادت و اطاعت کے وسیلے سے (دو عبادت و اطاعت جس شکل کی بھی ہو کرے) خدا سے نزدیک ہوتا ہے یا خدا سے واقعی نزدیک ہونے کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔

یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خدا سے نزدیک ہوتے ہیں یہ ایک تعبیر ہے ایک مجازی مفہوم ہے۔

کس طرح؟

ہم آپ کی خدمت میں دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ایک اُس مقام کی جس میں ایک شے کی دوسری شے سے نزدیکی حقیقی ہے اور ایک اُس مقام کی

جہاں ایک شے کا دوسری شے سے نزدیک ہونا ایک مجازی تعبیر ہے 'حقیقی' اور 'واقعی' نہیں۔

حقیقی طور پر نزدیک ہونا

جہاں نزدیک ہونے سے ہماری تعبیر حقیقی (طور پر نزدیک ہونا) ہے (وہ یہ ہے کہ) آپ یہاں (تہران) سے قم جانا چاہتے ہیں آپ جس قدر چلتے چلے جائیں گے اس قدر کہیں گے کہ میں قم سے قریب ہو رہا ہوں اور تہران سے دور۔ کچھ کچھ یہاں قم سے آپ کا قریب ہونا ایک سنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ یعنی آپ جو تہران میں ہیں آپ کے اور شہر قم کے درمیان ایک حقیقی فاصلہ موجود ہے اور آپ {سفر کے ذریعے} تہران سے جہاں اس فاصلے کو کم کر رہے ہیں۔ لہذا آپ کہتے ہیں کہ میں قم شہر سے نزدیک ہو رہا ہوں۔ یہ نزدیک ہونے کے ایک معنی ہیں۔ حقیقتاً آپ تہران سے چل کر قم کی طرف جا رہے ہیں آپ کے اور قم کے درمیان ایک فاصلہ ہے اور تہران سے جہاں یہ فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ آپ قم پہنچ جاتے ہیں۔ آپ اس قدر نزدیک ہو جاتے ہیں کہ پھر "زردکی" کا لفظ بھی تقریباً بے معنی ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ قم پہنچ گئے ہیں اور اصل قم ہو گئے ہیں۔ یہ نزدیک ہونا حقیقی طور پر نزدیک ہونا ہے۔

مجازی طور پر نزدیک ہونا

ہم ایک اور طرح کے نزدیک ہونے سے بھی واقف ہیں جو فقط تعبیر ہے

حقیقی طور پر نزدیک ہونا نہیں ہے۔

دو کس طرح؟

آپ ایک عہدے و منصب کے حامل شخص یا کسی دولت مند شخص کو پیش نظر رکھئے جس کے پاس بہت زیادہ طاقت اور بہت زیادہ مال و دولت ہے۔ پھر ہم بعض افراد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ فلاں عہدیدار سے نزدیک ہے فلاں شخص فلاں عہدیدار سے نزدیک ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ فلاں قدرت مند شخص سے نزدیک ہیں یا نزدیک نہیں ہیں؟ مثلاً آپ کہتے ہیں نہیں میں {اُس سے} نزدیک نہیں ہوں۔ لیکن فلاں شخص اُس سے بہت نزدیک ہے۔

کیسے؟

مجھے کسی قدرت مند اور منصب و مقام کے حامل شخص سے کوئی کام پڑتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کے پاس جاؤں جو اس سے نزدیک ہو وہ میرا اس سے تعارف کرائے اور میری مشکل حل ہو جائے۔

یہ نزدیک ہونا کس قسم کا نزدیک ہونا ہے؟

اگر آپ کہتے ہیں کہ ایاز سلطان محمود سے نزدیک تھا تو اس نزدیک ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو ہر قدرت مند شخص کے حوالے سے اس قسم کی چیز نظر آئے گی۔ مثلاً کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ

والہ وسلم سے نزدیک تھے۔ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ پیغمبر اور ملی کے درمیان کم مکانی فاصلہ رہا کرتا تھا؟ یعنی اگر اس کا حساب کیا جاتا تو ہمیشہ دوسرے افراد پیغمبر سے ایک فاصلے پر ہوتے تھے اور وہ شخصیت جس کے جسم کا فاصلہ پیغمبر کے جسم سے سب سے زیادہ کم تھا وہ ملی تھے؟

جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں عہد یدار سے قریب ہے؟ تو کیا آپ کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا مکانی فاصلہ کم ہے؟ نہیں یہ مراد نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح ہوتا تو اس عہد یدار کے دروازے پر بنے دنا چہرہ اسی تمام دوسرے لوگوں سے زیادہ اس سے نزدیک ہے۔ کیونکہ وہ ہمیشہ اس سے صرف تیس چار میٹر کے فاصلے پر رہتا ہے اور اس کی خدمت کے لئے تیار رہتا ہے۔ کوئی بھی اور قدرت مند شخص اس عہد یدار کے چہرہ اسی سے زیادہ اس سے نزدیک نہیں۔ حالانکہ آپ کی مراد یہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ چہرہ اسی ان معنی میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس شخص سے نزدیک نہیں ہے (بلکہ) سرے سے نزدیک ہی نہیں ہے۔

پس پھر آپ کس معنی میں کہتے ہیں کہ اسکے نزدیک قریب اور مقرب

ہے؟

آپ کی مراد یہ ہے کہ اسکے دل میں اسکے ذہن میں اس انسان کو ایسی محبوبیت اور ایسا احترام حاصل ہے کہ وہ اس کی بات نہیں مانتا اس کی خواہش رو نہیں

کرنا اسکی خواہش اسکے لئے ایسے ہی ہے جیسے خود اسکی اپنی خواہش ہو۔ یہ قربِ قریب معنوی ہے۔ لیکن جب ہم قرب معنوی بھی کہتے ہیں تو درحقیقت تعبیر ہے قربِ مجازی ہے۔ یعنی خود یہ خود اس سے یہ شخص اس شخص سے نزدیک نہیں ہے بلکہ یہ فقط اس انسان کے ذہن اور روح میں ایک خاص محبوبیت رکھتا ہے اس کے لطف و عنایت کا مورد ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نزدیک ہے۔

ایک بندے کے خدا سے نزدیک ہونے کے کیا معنی ہیں؟

یعنی طور پر پہلے معنی والی نزدیکی مراد نہیں ہے۔

یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ بندہ عبادت کی وجہ سے خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس بندے کا خدا سے فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے اسکے اور خدا کے درمیان فاصلہ موجود تھا اب تدریجاً وہ اس سے نزدیک اور نزدیک ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے اور وہ مرحلہ (آہنچتا ہے) جس کے متعلق قرآن مجید کہتا ہے کہ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كُنَّا دُخٰنًا وَّ اِلٰى رٰتِكْ كُنَّا فَا تَلٰبِهٖ (۱) جس کا نام پروردگار عالم سے ملاقات اور لقائے رب ہے۔ دو جسموں کی مانند جو ایک دوسرے کے نزدیک آ جاتے ہیں۔ مثلاً جس طرح آپ تم پہنچ جاتے ہیں ویسے ہی بندہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس قسم کے معنی نہیں ہیں اور یقیناً مراد یہ نہیں ہے۔

کیوں؟

اس لئے کہ اس دسیوں عقلی دلائل سے قطع نظر جو یہاں موجود ہیں کہ خدا اپنے بندوں سے قائلے پر نہیں ہے خدا کا کوئی مکان نہیں ہے جس کی بنا پر اس قسم کا قائلے فرض ہو سکے قرآن اور اسلام کی منطق کے لحاظ سے بھی یعنی عقلی منطق کے لحاظ سے بھی جس نے ہمیں خدا سے قرب اور نزدیکی کا حکم دیا ہے جس نے ہمیں اُلْھٰی عِندَ اللّٰہِ کا حکم دیا ہے وہی جس نے ہم سے کہا ہے کہ خدا کا قرب حاصل کرو۔ کوئی خدا سے دور ہوتا ہے اور کوئی خدا سے نزدیک ہے۔ وہی منطق کہتی ہے کہ خدا تمام موجودات سے نزدیک ہے خدا کی موجود سے دور نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَ عَلَّمْنٰهُ مَا تُؤْمِسُوْنَ بِهٖ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ بِاِلٰہِ مِنْ خَلْقِ الْاَوْدِيْدِ (۲) ہم انسان کی رگہ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ دوسری آیت۔ وَ هُوَ مُعْتَظَمٌ اَیْنَ مَا تَخْتَمُ (۳) تم جہاں کہیں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا کی موجود سے دور نہیں ہے۔

پس ان سنی میں قائلے کو کم کرنے کا کوئی مہم نہیں پایا جاتا۔ ہاں ایک نکتہ ہے جسے ہم بعد میں عرض کریں گے۔ خدا تمام لوگوں سے مساوی طور پر نزدیک ہے۔ بلکہ تمام اشیا سے یکساں طور پر نزدیک ہے۔ لیکن اشیا مساوی

۱۔ انسان اور اپنے رب کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک دن اس کا سامنا کرے گا۔ (سورۃ التکوین ۸۸۔ آیت ۹)

۲۔ اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا کام کر رہا ہے اور ہم اس سے رگہ گردن سے دور یا قریب ہیں۔ (سورۃ النحل ۷۵۔ آیت ۱۹)

۳۔ اور خدا تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کی ہو۔ (سورۃ البقرہ ۱۷۰۔ آیت ۲)

طور پر خدا سے نزدیک نہیں ہیں۔ بعض اشیاء خدا سے دور ہوتی ہیں لیکن خدا تمام اشیاء سے نزدیک ہے اور اس میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے جسے شاید آپ کے لئے عرض کر سکوں۔ بہر حال ان معنی میں نہیں ہے کہ دو چیزوں کے درمیان فاصلہ ہو اور ہم عبادت کے ذریعے ان دو چیزوں کا فاصلہ کم کریں۔

پس کیا دوسرے معنی مراد ہیں؟

یعنی کیا خدا اور عالم کا قرب معاشرتی عہدے و مقام کی حامل ہستیوں سے قرب کی مانند ہے؟ بالفاظ دیگر خدا سے قرب ایک ایسی تعبیر ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں؟ ایک مجاز ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں؟ اسی طرح جیسے ہم نے اپنی اجتماعی گفتگو میں اس قسم کی باتوں کو قرار دیا ہوا ہے۔ ایک مطلب جو واقعی نزدیک ہونا نہیں ہے {بلکہ ہم نے} توجہ کا مورد ہونے کو عنایت کا مورد ہونے کو لطف کا مورد ہونے کو قرب اور تقرب کا نام دیا ہوا ہے۔ بہت سے افراد حتیٰ بہت سے علماء اس طرح تصور کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پروردگار سے تقرب کے یہی معنی ہیں جو نتیجے میں تعبیر اور مجاز ہے۔

اگر ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ خدا سے نزدیک ہیں۔ یعنی دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ خدا کے نزدیک مقرب ہیں۔ یعنی ان پر خدا کا سب سے زیادہ لطف اور عنایت ہے۔ بلا تشبیہ {عرض ہے} ہم خدا سے تشبیہ یا نہیں چاہتے۔ ممکن ہے آپ کے ایک

سے زیادہ نیچے ہوں اور ان بچوں میں سے ایک بچہ آپ کے ذوقِ حجاز اور آئیڈیل کے زیادہ مطابق ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں میں سے یہ بچہ دوسرے بچوں کی نسبت میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی ان سب سے زیادہ میری توجہ کا مرکز ہے۔ اگرچہ آپ کے تمام بچے جسٹنی اعتبار سے آپ سے سب دی طور پر نزدیک ہیں سب کے سب ایک ہی گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ بچہ جسے آپ کم پسند کرتے ہیں وہ آپ کے نزدیک بیٹھ جاتا ہے اور وہ بچہ جسے آپ زیادہ پسند کرتے ہیں وہ آپ سے دو میٹر فاصلے پر بیٹھتا ہے۔

کہتے ہیں کہ پروردگار کے مغرب ہونے کے معنی اسکے سوا کچھ اور نہیں ہیں کہ ہم زیادہ پروردگار کی حمایت کے مرکز ہوں۔ اگر نہ یہ بے معنی بات ہے کہ ہم نزدیک ہوں اور خدا کی طرف چلیں۔ اسی طرح یہ بات بھی بے معنی ہے کہ خدا ہماری طرف آئے اور خدا ہم سے نزدیک ہو جائے۔ ہمارے والہا خدا سے نزدیک ہونے کا بھی کوئی مفہوم نہیں۔ خدا تو ہر چیز سے نزدیک ہے۔ ہم خدا سے نزدیک ہو جائیں، یعنی کیا؟

قریب الہی کے معنی

لیکن وہ علما جو گہری نظر رکھتے ہیں اور زیادہ معرفت کے حامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بات اس طرح نہیں ہے۔ خدا سے نزدیک ہونا حقیقی طور پر

نزدیک ہونا ہے مجازی اور تعبیری طور پر نزدیک ہونا نہیں۔ انسان واقعاً خدا سے نزدیک تر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تصور سمجھنے کا کہ اس نزدیک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہم کسی فاصلے کو کم کرتے ہیں۔ فاصلے کی بات نہیں ہے۔

پس پھر کیا بات ہے؟

کہتے ہیں کہ خدا اور تبارک و تعالیٰ کمال مطلق ہے وجود بے حد ہے 'استی' کا لاتنا ہی مرکز ہے وہ علم محض ہے 'عین علم' ہے۔ (مشہور فلسفی عالم) میرداماد کے الفاظ میں: 'حَلَمَ كُلُّهُ وَكُلُّهُ الْعِلْمُ' 'قُدْرَةُ كُلُّهُ وَكُلُّهُ الْقُدْرَةُ' 'حَيَاةُ كُلُّهُ وَكُلُّهُ الْحَيَاةُ' 'إِرَادَةُ كُلُّهُ وَكُلُّهُ الْإِرَادَةُ' وہ کمال مطلق ہے۔ موجودات جوں جوں اپنے وجود کے واقعی کمالات حاصل کرتے جاتے ہیں اسی قدر استی کے مرکز محور اور حقیقت سے واقعاً نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نزدیک ہونا واقعی نزدیک ہونا ہے جسائی نزدیکی نہیں لیکن واقعی اور حقیقی نزدیکی ہے مجاز اور تعبیر نہیں ہے۔ (یہ تقرب) ایک انسان کے کسی معاشرتی مقام کے حامل شخص کے مقرب ہو جانے یا ایک بچے کے اپنے باپ کے مقرب ہونے کی قسم سے نہیں ہے جو اس معنی میں ہے کہ اسکے لطف کے آثار زیادہ ہیں۔ نہیں واقعاً تعبیر ہماری نسبت خدا سے زیادہ نزدیک ہیں 'حقیقاً' امیر المومنین ہماری نسبت خدا سے زیادہ نزدیک ہیں اور یہ قرب واقعی قرب ہے۔ نتیجے میں جہاں ہم عبادت کرتے ہیں عبادت انجام دیتے ہیں اگر واقعاً

بدویت اور جاہلیت سے پر دنیا میں اس دو آثار کا ظاہر ہونا ہی کافی ہے۔ یہ اس قدر رواج و رفعت کے حامل ہیں کہ اصلاً معجزہ اسکے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔
بہر حال کہتے ہیں کہ 'تقرب' و 'تقرب واقعی' ہے اور حقیقت ہے اور انسان سچ سچ خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے۔

خدا سے اس طرح نزدیک ہونے کے کیا معنی ہیں؟
یعنی خدا جو کمال مطلق ہے ہم مسلسل زیادہ سے زیادہ کہاں حاصل کریں۔ خدا علم علی الاطلاق ہے ہمارے علم ایمان اور بصیرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ خدا قدرت علی الاطلاق ہے ہماری قدرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ خدا حیات علی الاطلاق ہے ہماری حیات اور ارادے میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یہی مسئلہ عبودیت (اور یہ کہ) بندگی کرد (ایک شاعر کے بقول بندگی کن تا کہ سلطانت کنند یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ میں اَلْعَبُوْدِيَّةُ جَوْهَرَةٌ كُنْهَهَا الرَّبُّوْبِيَّةُ عبودیت کے راستے پر جس قدر آگے بڑھو گے اتنا ہی تمہاری ربوبیت اور خداوند گاری (نعوذ باللہ خدا کی نہیں) کے مالک ہونے اور تمہارے تسلط اور قدرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ عبادت قدرت اور تسلط کے حصول کا راستہ ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ تسلط کس قسم کا ہے؟
اس تسلط کو ہم پانچ مرحلوں (یا ایک اعتبار سے چھ مرحلوں) میں آپ کی

خدمت میں واضح کریں گے اگرچہ اس کے وہ آخری مراحل اس قسم کی نشستوں کی حدود سے زیادہ ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم نے اولین مراحل کو تو عرض کرنا ہی ہے لہذا آخری سرطے کی جانب اشارہ کرنے پر بھی مجبور ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے، سیکے کچھ حصوں کو عرض کیا تھا۔

عبادت کا اولین اثر اپنے آپ پر تسلط

عبادت جو انسان کو خدا سے نزدیک کرتی ہے اس کا اولین اثر (اپنے نفس پر تسلط ہے) یہاں سے آپ سمجھ جائیں کہ کوئی عبادت مقبول ہے اور کوئی عبادت قبول نہیں۔ ایسی عبادت جو انسان کو خدا سے نزدیک نہ کرے عبادت نہیں ہے۔ یعنی آپ یقین نہ کیجئے گا کہ کوئی انسان درست طریقے سے عبادت کرے لیکن خدا سے نزدیک نہ ہو۔ یہ محال ہے۔ عبادت خداوند عالم سے تقرب اور اس سے نزدیک ہونے سے مرکب ہے۔ میری اور آپ کی عبادت اس وقت مقبول ہے جب وہ ہمیں خدا سے نزدیک کرے اور باور نہ کیجئے گا کہ انسان خدا سے کائنات کے اس لامتناہی مرکز سے نزدیک ہو لیکن اسکی بصیرت ایمان اور نور میں اضافہ نہ ہو اسکی قدرت حیات ارادے اور اپنے آپ پر تسلط میں اضافہ نہ ہو۔

اولین مرحلہ جو اس بات کو جاننے کی سب سے پہلی علامت ہے کہ ہماری عبادت پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہمارے عمل کی

اجتماعی قدر و قیمت ہے، یعنی کیا؟ یعنی اگر ہم عبادت کریں۔ یہ عبادت (جو بار بار کی جاتی ہے اور بالخصوص نماز کے بارے میں زیادہ صادق آتی ہے) کس لئے ہے؟ یہ اس لئے ہے کہ یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم بندے ہیں اور ہمارا ایک خدا ہے۔

بسا اوقات بعض افراد سوال کرتے ہیں کہ ہمارے نماز پڑھنے سے خدا کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ خدا کو کیا فائدہ ہے جو ہم نماز پڑھیں؟

دوسرا کہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، خدا کے سامنے اسکی بندگی کا اظہار کریں، کیا خدا نہیں جانتا کہ ہم اسکے بندے ہیں جو ہم بار بار جا کر اسکی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور بندگی کا اعلان کریں، تسلیم کریں، خوش آمد کریں، تاکہ خدا بھول نہ جائے کہ اس کا ایسا بندہ ہے۔ اور اگر خدا بھول جاتا ہے تو ایسا خدا تو خدا نہ ہوا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ خدا کبھی نہیں بھولتا تو پھر ہم کس لئے عبادت کریں؟

نہیں جناب، نماز اس لئے نہیں ہے کہ خدا نہ بھول جائے کہ اس کا ایسا بندہ موجود ہے بلکہ نماز اس لئے ہے کہ بندہ نہ بھول جائے کہ اس کا خدا ہے۔ نماز اس لئے ہے کہ ہمیشہ ہمیں یاد رہے کہ ہم بندے ہیں۔ یعنی ہمارے سر پر ایک دیکھنے والی آنکھ موجود ہے، ہمارے دل میں موجود ہے، پوری کائنات میں موجود ہے۔ ہم یہ بات نہ بھول جائیں کہ ہم بندے ہیں

لہذا ہماری خلقت بے کار نہیں ہے ہم بندے ہیں لہذا ہمارے فرائض اور ذمے داریاں ہیں۔ پس جب ہم مار پڑتے ہیں اور بار بار اللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ کہتے ہیں اور اپنی عبودیت کا اعلان اور اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بندے ہیں تو یہ اس لئے ہے کہ خدا کی یاد ہمیشہ ہمارے دل میں رہے۔

اس کا کیا فائدہ ہے؟

اس مرحلے میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ ہم بندے ہیں ہمیں یاد ہے کہ ہمارے فرائض ہیں ہمیں یاد ہے کہ دنیا میں خدا کا قانون موجود ہے اور اس قانون پر عمل ہونا چاہئے ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ ایک عادلانہ قانون موجود ہے۔

ابن سینا کا کلام

عقیم اسلامی فلسفی بوعلی سینا نے اسلام کی روشنی میں کچھ مسائل کا ذکر کیا ہے اس سے پہلے کسی یونانی اور غیر یونانی فلسفی نے اس مسائل کا ذکر نہیں کیا تھا۔ انہی میں سے ایک مسئلہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان مدنی بالطبع ہے۔ اس کے بعد عبادت کے مسئلے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجتماعی نکتہ نظر سے (وہ اجتماعی نکتہ نظر سے بھی منکر کرتے ہیں اور غیر اجتماعی نکتہ نظر سے بھی) اور انسان کی اجتماعی زندگی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے خدا کو پہچانے اور اس سے

بچپن کے بعد متوجہ ہو کر اس خدا کی جانب سے انسانی زندگی کے لئے ایک
 عادلانہ قانون موجود ہے اور پھر واجب اور لازم ہے کہ عبادت کا وجود ہو۔
 عبادت کو بھی کرنا چاہئے تاکہ ہمیشہ انسان کو یاد رہے کہ وہ بندہ ہے اور اس
 کا ایک خدا ہے۔ جب اس کی روح میں یہ یاد دہانی اور یقین موجود ہوگی تو یہ اس کے
 گناہ اور محسوسیت کا شکار ہونے میں مانع ہوگی۔ وہ ظلم کرنا چاہے گا تو نماز آ کر
 اس کی آنکھوں کے سامنے مجسم ہو جائے گی اور کہے گی کہ تو نے تو عبودیت کا
 اقرار کیا ہے تو نے تو کہا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں (پس کیوں ظلم کرنا چاہتا
 ہے؟) (۱) یہاں کونسا قانون پایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں **وَلَسْتُ عَلَيْهِمُ**
الْعِبَادَةُ الْعَفْرُوضَةُ بِالْكَوْمِ "عبادت اس لئے واجب کی گئی ہے تاکہ
 انسان کی روح میں ایک ایسی قوت پیدا ہو کہ اس قوت کے اثر سے جو ایمان
 سے تجدید عہد ہے مسلسل اس کے ایمان کی تجدید ہوتی رہے اور یہ ایمان گناہ
 کرنے میں مانع ہو جائے۔

یہ اس تسلط کا اولین درجہ ہے جو اپنے اوپر انسان عبادت کے ذریعے
 حاصل کرتا ہے۔ اس مرحلے کو ہم نے گزشتہ نشست میں ایک حد تک آپ کی
 خدمت میں عرض کیا تھا کہ عبادت کی ایک قطعی خاصیت انسان کا خود اپنے
 نفس پر تسلط ہے۔ یعنی انسان کا اپنی شہوات پر تسلط انسان کا اپنی جاہ طلبی پر تسلط

۱۔ یہاں کیت میں چند جگہ کی تخریر کا ذکر نہیں ہوا ہے۔

انسان کا اپنی جہتوں پر تسلط انسان کا اپنے اعضاء و جوارح پر تسلط انسان کا اپنی آنکھ پر تسلط انسان کا اپنی زبان پر تسلط انسان کا اپنے کان پر تسلط انسان کا اپنے ہاتھ پر تسلط انسان کا اپنے عیبر پر تسلط الغرض انسان کا اپنے پورے وجود پر تسلط۔ اگر (یہ خاصیت) نہ ہو (تو ایسی عبادت) عبادت نہیں۔ قرآن کریم کی نص کے مطابق اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ ”الصلوۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر“ جو خورقہ کٹھنھا الریو بیئہ “ کے ذریعے (ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ) خداوند ہماری قدرت و تسلط کا اولین مرحلہ اور لامتناہی قدرت کے مرکز (خدا) سے قربت کی اولین علامت اپنے قوہ جہتوں، شیوات، نفسانی خواہشات پر تسلط اور اپنے اعضاء پر غلبہ ہے، ہم خود اپنے آپ پر مسلط ہوں۔

یہ مرحلہ عام افراد کا مرحلہ ہے۔ عام افراد اگر عبادت کریں بھی تو ضروری نہیں کہ انہوں نے انتہائی مشق کی ہو وہ اس مرحلے پر پہنچتے ہیں۔ یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ ”عام افراد“ تو اس سے یہ تصور نہ کیجئے گا کہ بس ہماری اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہمیں ہماری بہت اہم ذمہ داری ہے۔

اپنے قوہ خیال پر تسلط

اس مرحلے سے جب ہم گزر جاتے ہیں تو ایک بالترتیب اور عالی تر مرحلہ ہے اور وہ اپنے تصورات اور خیالات پر تسلط ہے۔ یعنی ابھی ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دن کے وقت اپنے کام کاج اور روزگار کے سلسلے میں

مشغول ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قصورات اور خیالات ہمارے اختیار میں ہیں اور ہم اپنے اوپر حاکم ہیں۔ ہم اس بات سے واقف نہیں ہوتے کہ ہم پر ہمارے فکر و خیال کا حکم چلتا ہے (یہاں فکر سے مراد قوۂ خیال ہے) یعنی کچھ ٹکمرے ہوئے افکار ہم پر حاکم ہوتے ہیں۔ آپ ایک جلسے میں بیٹھ جائیں اگر آپ اپنے ذہن کو ایک گھنٹے کے لئے ایک خاص موضوع پر مرکوز کر سکیں۔ اس انداز سے کہ آپ کی قوۂ خیال آپ کے قابو سے باہر نہ نکل سکے تب پتا چلے گا کہ آپ اپنے فکر و خیال پر مسلط ہیں۔

نماز حضور قلب کے لئے ہے۔ حضور قلب دراصل ہے کیا؟ یہ حضور قلب کا مسئلہ ایک انتہائی عجیب تعبیر ہے۔ حضور قلب یعنی دل حاضر ہو غائب نہ ہو۔ یعنی جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ قبلہ رخ ہوں تو اپنا جائزہ لیں دیکھیں کہ آپ کا دل نماز میں حاضر ہے یا غائب؟ آپ نماز کی ابتدا میں اپنے دل کو دیکھتے ہیں وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ وہ حاضر رہے۔ جب آپ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین کہتے ہیں تو یکایک آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت کا یہ طالب علم بھاگ گیا ہے آپ نے اول سے آخر تک درس دیا ہے لیکن طالب علم کلاس میں نہیں تھا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور الحمد للہ رب العالمین کہتے ہیں تو ہم اپنے دل کو تنہا کرنا چاہتے ہیں اپنی روح کو تقنین کرنا چاہتے ہیں لیکن جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ

برکات کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا جسم یعنی ہماری زبان اور ہمارے اعضاء جو ارج ہمارے دل کو درس دینے میں مشغول تھے اور جماعت کا طالب علم یہ دل تھا لیکن افسوس کہ یہاں صورتحال یہ تھی کہ ہم نے درس دیا جماعت کے طالب علم نے ابتدا میں اپنے حاضر ہونے کا اعلان کیا اور بعد میں بھاگ گیا اور ہم نے درس دیا اور فضول درس دیا۔

ہم سے حضور قلب کے لئے کہا گیا ہے نماز میں تمہارا دل حاضر رہے غائب نہ ہو۔ اس بارے میں اب بھی بہت سی باتیں ہیں۔ علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ایک روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور علماء میں سے جس نے سب سے بہتر انداز میں اس نکتے کو بیان کیا ہے وہ شیخ الرییس بوعلی ہیں وہ عارف کی عبادت کے باب میں کہتے ہیں، العبادۃ عند العارف ریاضۃ ما لہمہ و قواہ المعنیۃ و المتوہمۃ لیجرہا بالنیوید عن جناب القروۃ الی جناب القدس، (یہ مضمون ہو بہو حدیث کا مضمون ہے۔ ایک درس ہے جو بوعلی نے فقیر اور ائمہ سے لیا ہے) کہتے ہیں کہ ایک عارف انسان جو عبادت کرتا ہے ایک دانا اور شناسا انسان جب عبادت کرتا ہے تو عبادت کے دوران ہر چیز سے زیادہ اپنے قوہ خیال کے تمرکز کو اہمیت دیتا ہے تاکہ اسکا ذہن خدا کی طرف متوجہ ہو جائے اور قوہ خیال ہمیشہ حاضر ہو اور اس کلاس سے فرائض کرے۔

دل کے لئے پیغمبر اکرم کی تعبیر

دل کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تعبیر ہے۔

اس قسم کے دل جو ہمارے پاس ہیں وہ دل جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔

انتہائی عجیب تعبیر ہے، پیغمبر اکرم ایک مثل بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں: "إِنَّمَا

مَثَلُ هَذَا الْقَلْبِ كَمَثَلِ رِيشَةٍ فِي فَلَاةٍ مُّتَلْقِيَةٍ عَلَى خَشْعَةٍ

تَقْبَلُهَا الرِّيحُ ظَهْرًا يَطْبُقُ" انسانوں کے دل کی مثل وہ انسان جن کے دل

کی تربیت نہیں ہوئی ہے اور اب تک انہوں نے عبادت کی مثل نہیں کی ہے

ایک پر کی (مثلاً ایک پرندے کے پر کی) مثل ہے۔ اگر آپ ایک پر کو معز او

بیابان میں ایک درخت پر لٹکا دیں اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کیا یہ پر ایک حالت

میں ٹھہرا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ مسلسل کبھی اس طرف اور کبھی اس

طرف ہوتا رہتا ہے۔ ہوا کا ایک انتہائی معمولی جھونکا جس کے چلنے کا آپ کو

احساس بھی نہیں ہوتا آپ دیکھتے ہیں کہ اس ہوا کے اثر سے یہ پر اس شاخ

پر حرکت کرنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں بنی آدم کے قلب (جس سے یہاں قوۃ

خیال مراد ہے) کی مثل قوۃ خیال کی مثل ہے جو ایک جگہ نہیں ٹھہرتا اس شاخ

سے اس شاخ پر اڑتا پھرتا ہے انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ اس پر کی مثل

ہے جو بیابان میں ایک شاخ پر آدیراں ہو جو ایک جگہ نہیں ٹھہرتا۔ مولانا رام

اسی مضمون کو شعر میں لائے ہیں

گفت چنبر کہ دل بچون پری است
 و دیوانی بہ دست مصری
 کیا تمام دل اسی طرح کے ہوتے ہیں؟
 نہیں ہرگز نہیں۔

لازمًا آپ کے دل میں خیال پیدا ہو گا کہ حضرت علی ابن ابیطالب علیہ
 السلام کا دل بھی نمودِ بانہ اسی طرح کا تھا۔ نہیں ایسا نہ تھا۔ نہ صرف علی ابن ابی
 طالب بلکہ ان کے معمولی سے شاگرد بھی اس طرح کے نہیں تھے۔
 کیا اویس قرنیؓ عمار یا سراکملؓ ابن زیادہؓ فحشی اسی طرح کے تھے؟
 نہیں ہرگز نہیں۔

حتیٰ ان سے بھی کم تر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ وہ افراد جنہیں ہم نے
 اپنے زمانے میں دیکھا ہے ان میں بھی ان افراد میں بھی ہم نے بہت دیکھا
 ہے کہ یہ لوگ اپنے قوۂ خیال کے مالک اور اپنے قوۂ خیال پر مسلط ہیں۔ یعنی
 خدا کی عبودیت اور بندگی کے زیر اثر وہ اپنے اندر ایسی قوت پیدا کر سکے ہیں کہ
 اگر وہ چاہیں کہ مسلسل ایک گھنٹے اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز رکھیں اس طرح
 سے کہ اس پورے وقت میں ان کا ذہن ذرہ برابر بھی کسی اور نقطے کی طرف
 متوجہ نہ ہو تو وہ ایسا کر سکے ہیں۔ یہ خود ایک قدرت اور تسلط ہے اور خدا و
 تبارک و تعالیٰ سے واقعی قرب کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کی چیز ممکن

ہے۔ بنیادی طور پر ان لوگوں کی اہمیت اسی بنا پر ہے کہ وہ اپنی فکر و خیال پر حاکم ہیں، فکر یعنی خیال ان پر حکومت نہیں کرتا۔ اس قسم کے نکتے کو مولانا روم نے کس قدر عالی بیان کیا ہے انجمنِ اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا: **هَنَامُ عَنِّي وَلَا هَنَامُ قَلْبِي** میری آنکھ سوتی ہے لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔ ہمارے بدن کے ہمارے آکھ بیدار ہے اور ہمارا دل عالمِ خواب میں ہے۔ انجمن نے فرمایا ہے کہ میں آنکھ سے سوتا ہوں، میرا دل بیدار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

گفت انجمن کہ عینای بنام

لا ینام القلب من رب الانام

کس قدر عالی ہے!

چشم تو بیدار و دل رفت بہ خواب چشم من در خواب و دل در غیاب

حاکم اندیشہ ام محکوم نی چون کہ بنا حاکم آمد بر بنی

میری اور میرے فکر و خیال کی مثل بنا (سماں) اور بنا (عمارت) کی سی

ہے، اسے میں نے بنایا ہے، فکر و خیال نے مجھے نہیں بنایا ہے۔

من چو مرغ او جم اندیشہ گس

کی بود بر من گس را دہتر

یہ دوسرا (اور ایک اعتبار سے تیسرا) مرحلہ ان مراحل میں سے ہے کہ

انسان تسلط اور قدرت پیدا کرتا ہے۔

روح کا بدن سے بے نیاز ہو جانا

کیا دوسرے مراحل بھی ہیں؟ اگرچہ یہ مراحل ہماری سطح فکر اور تصورات سے بعید ہیں لیکن صرف اس بنا پر کہ دور اور بعید ہیں ہمارے لئے یہ حذر نہیں ہوتا کہ ہم انہیں نہ پہچانیں اور ان سے بے خبر رہیں۔ جی ہاں ایک بالاتر مرحلہ بھی ہے (البتہ یہ خیال نہ کیجئے گا کہ جس مراحل کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ امام یا پیغمبر کے مراحل ہیں امام اور پیغمبر کے مرحلے تک پہنچنے سے پہلے بہت سے مراحل ہیں) انسان خداوندی عالم سے تقرب کے نتیجے میں (اور خداوندی عالم سے تقرب عبودیت، اخلاص، اپنے آپ کو بھول جانا، پروردگار عالم کے مقابل خضوع و تذلل اور اسکے مقابل اطاعت و محض کا نتیجہ ہے) ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ باوجود یہ کہ اس کا بدن روح کا محتاج ہوتا ہے اسکی روح بدن سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔

ایسا کیسے ہوتا ہے؟

اس وقت ہماری روح ہمارے بدن کی محتاج ہے اور ہمارا بدن بھی ہماری روح کا محتاج ہے۔ اس وقت اگر وہ روح اور وہ قوہ حیات نہ ہو تو ہمارا یہ بدن زندہ نہیں رہے گا۔ اگر ہمارا یہ بدن بھی نہ ہو تو ہماری روح بھی یہاں کسی کام کی نہ رہے گی وہ کوئی کام نہیں کر سکے گی۔

لیکن کیا تمام انسان اسی طرح کے ہیں کہ ان کا بدن بھی روح کی ضرورت رکھتا ہے اور ان کی روح بھی بدن کی محتاج ہوتی ہے؟ یا یہ کہ بعض انسان خدا سے تقرب اور پروردگار کی عبودیت کے نتیجے میں اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ کم از کم ان کی روح ان کے بدن سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔
کیسے بے نیاز ہو جاتی ہے؟

یعنی وہ یہ قدرت حاصل کر لیتے ہیں کہ بقول روح کو اس بدن سے نکال لیتے ہیں (البتہ یہاں نکالنے کے معنی مرجانا نہیں ہیں) یعنی بدن کے مقابل روح کے استقلال کو محفوظ رکھتے ہیں۔

خود ہمارے زمانے میں ایسے اشخاص موجود ہیں جو روح کو نکالنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی روح کو بدن سے جدا کرتے ہیں اس طرح کہ اپنے آپ کو اس بدن پر مسلط دیکھتے ہیں۔ اپنے بدن کو دیکھتے ہیں کہ مثلاً یہاں عبادت میں مشغول ہے اور وہ خود کسی دوسری جگہ کی سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک وسیع ترین درجہ ان کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی جو "شیخ شراق" کے نام سے معروف ہیں ان کی ایک عبارت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم حکیم کو اس وقت تک حکیم نہیں سمجھتے جب تک اس میں اس بات کی قدرت نہ ہو کہ وہ اپنی روح کو اپنے بدن سے علیحدہ کر لے۔ میرداماد کہتے ہیں ہم حکیم کو حکیم صرف اسی وقت سمجھتے ہیں جب بدن کو (روح سے) خالی کرنا

اسکے لئے ملکہ بن چکا ہو۔ یعنی جب بھی وہ ارادہ کرے اپنی روح کو بدن سے مستقل اور جدا کر سکے۔

ہمارے لئے یہ باتیں انتہائی سنگین اور زیادہ ہیں۔ ہم ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ ہمیں ان پر یقین نہ رکھنے کا حق بھی ہے۔ کیونکہ ہم ان مراحل سے بہت دور ہیں۔ لیکن اس بدگمانی اور بے یقینی سے ذرا اوپر اٹھئے۔ ہم تو نہیں گئے ہیں ہم نے تو عبودیت کے راستے کے اس پہلے ہی مرحلے کو طے نہیں کیا ہے تاکہ دیکھ سکیں کہ کیا خدا کی عبادت کا اتنا اثر بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم نے ایک بھی ماہ رمضان میں ایک بھی صحیح روزہ نہیں رکھا ہے۔ آپ اسی ماہ رمضان میں حقیقتاً تجربہ کر کے دیکھئے۔ آپ دنیا کے تمام کاموں میں تجربہ کرتے ہیں۔ ایک ماہ رمضان میں تجربہ کیجئے اور ایک واقعی روزہ ایسا روزہ جیسا پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے اور ائمہ اطہار نے حکم دیا ہے رکھئے۔ یعنی پہلے تو روزے کے ظاہر پر جو کھانے پینے کی اشیاء اور کچھ دوسری چیزیں کو ترک کرنا ہے عمل کیجئے۔ البتہ یہ کام ہم سب کرتے ہیں۔ لیکن دور روزہ جسے حدیث میں روزہ خاص کہا گیا ہے اس روزے کو بھی رکھ کر دیکھیں۔ یعنی اس ایک ماہ میں صرف ہمارا زبان روزے سے نہ ہو بلکہ ہماری زبان بھی روزہ رکھے۔ ماہ رمضان میں کوشش کریں کہ ہماری زبان خبیثت نہ کرنے، جھوٹ نہ بولنے، خواہ یہ جھوٹ اسکے انتہائی قاصرے میں ہو۔ زبان روزہ نہ توڑے، جھوٹ نہ بولے، کیونکہ روزہ

صرف کھانے سے پرہیز کا نام نہیں ہے۔ بخیر اکرم نے فرمایا ہے۔ رُبْ صَالِحٍ لَا يَغُطُّ لَهٗ إِلَّا الْجَوْعُ وَالْفَقْرُ۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں روزے سے جن کے جسم میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں آتا۔ ہماری زبان بیہودہ اور لغو باتیں نہ بولے وہ الفاظ جو ہماری دنیوی زندگی یا ہماری آخرت کے لئے ضروری ہوں ان کے سوا کوئی لفظ نہ بولے۔ ہمارے کان غیبت نہ سنیں، لہو و لعل نہ سنیں، فحش کلامی نہ سنیں۔ ہماری آنکھیں دوسروں کی عزت و آبرو پر نہ اٹھیں۔ ہمارے ہاتھ خیانت کے لئے دراز نہ ہوں۔ ہمارے قدم خیانت اور ظلم کی طرف نہ بڑھیں۔ اسکے مقابل اس ماہ رمضان کو اطعام (دوسروں کو کھانا کھانا) دلجوئی، محبت، احسان اور خدمت گزاری کا مہینہ قرار دیں۔

امتحان کریں ایک ماہ رمضان انسان بننے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ایک ماہ بعد عبادت اور عبودیت اپنا اثر بکشتی ہے یا نہیں دیکھیں کہ ایک ماہ بعد بھی روزہ آپ کو بدلتا ہے یا نہیں دیکھیں کہ ایک ماہ بعد بھی روزہ آپ کو ربوبیت یعنی خداوند گاری اور تسلط و قدرت دیتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ نہیں دیا تب آپ ان بعد کے مراحل کا انکار کیجئے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ نہیں اس ایک مہینے میں آپ نے اس قدر ربوبیت خداوند گاری، تصاحب یعنی اپنے نفس پر اپنی جہتوں اور شہوات پر اپنے اعضا و

جو ارج پر تسلط حاصل کر لیا ہے تو پھر یقین کر لیجئے گا کہ وہ اگلے مراحل بھی عملی ہیں۔

بدن پر تصرف کی قدرت

کیا اس سے بھی بڑھ کر ہے؟ کیا محدودیت کی یہ سواری انسان کو اس سے زیادہ خدا سے نزدیک کرتی ہے اور کیا انسان کو اس سے زیادہ قدرت و توانائی دیتی ہے؟

جی ہاں نہ صرف اس کا رابطہ (یعنی انسان کا اپنے بدن سے رابطہ) اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ روح بدن سے مشغول ہو جاتی ہے اور بدن سے اپنی نیاز سب کر لیتی ہے اس مرحلے پر جا پہنچتی ہے کہ اپنے بدن پر جو بھی تصرف کرنا چاہتی ہے کر لیتی ہے۔ حتیٰ (انسان) یہ قدرت بھی حاصل کر لیتا ہے (ہم جانتے ہیں کہ آپ میں سے بعض لوگ شاید اس بات پر دیر سے یقین کریں) کہ ایک گھنٹے تک اپنی حرکت قلب کو روک کر لیتا ہے اور نہیں مرتا۔ اس بات کی قدرت حاصل کر لیتا ہے کہ دو گھنٹے سانس نہ لے اور نہیں مرتا۔ اس بات کی قدرت حاصل کر لیتا ہے کہ اس بدن کے ساتھ ٹی لاٹری کرے۔ ہاں (انسان) ایسی قدرت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ عبادت کا اثر ہے۔

بیرونی دنیا پر تصرف کی قدرت

کیا اس سے بھی بڑھ کر ہے؟ جی ہاں اگر آپ وحشت کا شکار نہ ہوں تو

اس سے بلند تر بھی ہے۔ وہ بالاتر مرتلہ وہ قدرت ہے کہ انسان خدا کی بندگی اور عبودیت کے اثر سے اور ذاتِ اقدسِ الہی سے قرب کے اثر سے اور ہستی کے لامتناہی مرکز سے نزدیک ہونے کے زیر اثر اپنے سے باہر کی دنیا میں بھی تصرف کر سکتا ہے۔ وہ ایک عصا کو اڑھے میں بدل سکتا ہے، وہ چاند کے گولے کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے، وہ تختِ بلقیس کو پلک جھپکتے میں یمن سے فلسطین لا سکتا ہے۔ جی ہاں کر سکتا ہے۔ "أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٖ خُزُوعًا" "فَرَعًا تَكُفُّهَا الرُّبُوبِيَّةُ" لیکن یہ مراحل ہم سے بہت دور ہیں۔ ہم اپنے ہی مرتلے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔

ہم جو آج رات یہاں جمع ہوئے ہیں، قطع نظر اسکے کہ یہ رات احیاء کی راتوں میں سے ایک رات ہے جسے ہمیں جاگ کر بسر کرنا چاہئے۔ لیکن اس رات کو ایک اعتبار سے ایک برکت و سعادت حاصل ہے اور ایک اعتبار سے ایک محنت اور بدشگونی بھی۔ محنت اس اعتبار سے ہے کہ ایسی ہی ایک رات کو ہم علی ابن ابیطالب جیسی ہستی سے محروم ہوئے ہیں اور برکت و سعادت اس اعتبار سے ہے کہ علی ابن ابیطالب کا جانا ایک امام جانا نہیں تھا۔ ایک ایسا جانا ہے جو واقعاً "مبارکباد" کا حامل ہے۔ جیسے کہ "مصدق بن صوحان عہدی" امیر المومنین کے دفن کی شب جب امیر المومنین کی قبر کے سرانے آیا کھڑا ہوا (وہ اور گفتی کے چند اور امیر المومنین کے خاص ساتھی تھے جنہیں امام حسن مجتبیٰ

سلام اللہ علیہ نے اس موقع پر بلایا تھا) اور کہا کہ کیسی اچھی زندگی بسر کی اور کیسی
عالی صوت پائی!

آج کی رات احیا کی شب بھی ہے اور وہ رات بھی ہے جو امیر المؤمنین
علی علیہ السلام سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ حضرت علی کو دوسروں کی نسبت کیا
خصوصیت اور امتیاز حاصل ہے کہ آپ علی کے اس قدر شیفتہ ہیں؟ علی کی آپ
سے کیا رشتہ داری ہے؟ کوئی نہیں۔ علی کا آپ سے کیا مآذی تعلق ہے؟ کسی قسم کا
مآذی تعلق نہیں ہے۔ علی کا امتیاز اور ان کی خصوصیت کیا ہے؟ علی کی خصوصیت
عبودیت اور بندگی ہے۔ علی خدا کے ایک کامل صالح بندے ہیں۔ ایک ایسے
بندے ہیں جو بندگی کے سوا کسی اور بات کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ایک
ایسے بندے ہیں کہ ربوبیت اور تسلط کے اُن تمام مراحل کو جن کے تعلق ہم
نے عرض کیا، علی نے اعلیٰ حد تک طے کیا ہے۔ ایک ایسے بندے ہیں جو ہمیشہ
خدا کو اپنے اعمال پر حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔

مالک اشتر غنی کو کیا عالی تحریر کیا ہے؟ مالک اشتر کو حضرت علی علیہ السلام کا
فرمان 'جو بیخ ابلاغ میں موجود ہے' اسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔
انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے ایسی کنوار اور وحشی قوم کے
درمیان ایک ایسا عظیم الشان اجتماعی دستور عمل (صادقیتا ہے) کہ انسان کو
خیال گزرتا ہے کہ اسے انیسویں اور صوبیس صدی میں کچھ فلاسفہ نے بیٹھ کر

تحریر کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ لوگ جو مجزے کی تلاش میں رہتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ بس مجزہ یہ ہے کہ عصا اڑ دھامین جائے۔ یہ مجزہ عوام کے لئے ہے۔ عالم لوگوں کے لئے دعائے کسب دعائے ابو حمزہ ثمالی اور مناجات شعبانہ مجزہ ہیں مالک اشتر کے نام حضرت علی علیہ السلام کا فرمان مجزہ ہے۔ اس فرمان میں آپ یوں تحریر فرماتے ہیں مالک! خیال نہ کرنا کہ اب جبکہ تم مصر گئے ہو تو اب ان لوگوں کے والی اور ان سے برتر ہو گئے ہو اور لوگوں کو اپنی رعایا سمجھنے لگو۔ لہذا ایک درندے۔ بھڑیے کی طرح جو دل چاہے کرتے پھر دو۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کی تقسیم کرتے ہیں۔ وہ جو مسلمان ہیں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور وہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ تمہارے ہم نوح انسان ہیں۔ اسکے بعد آخر میں (ہماری گفتگو کا شاہد یہی ہے) فرماتے ہیں مالک! اَفْـانْکَ فَوْقَهُمْ تم اپنی رحمت پر بالادست بنائے گئے ہو۔ وہ حکومت میں اور تم حاکم۔ لیکن وَالسَّالِیْ اِلَیْکُمْ عَلَیْکَ فَوْقَکَ جس ہستی نے یہ فرمان تمہارے نام تحریر کیا ہے اور اس ابلاغ کو تمہارے لئے صادر کیا ہے اور جو میں ہوں وہ تمہارے اوپر ہے۔ میں تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ اگر تم نے کوئی غلطی کی تو تمہیں اس کی سرادوں گا۔ وَاللّٰہُ فَوْقَ مَنْ وَّلَآکَ (۱) اور پروردگار تقدس کی ذات اس کے اوپر ہے جس نے تمہیں مصر کے لوگوں کا حاکم بنایا ہے۔ خدا مطلق

کے اوپر ہے اور علی ہمیشہ اپنے خدا سے خوفزدہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی خطا سرزد نہ ہو جائے۔

دوسرا مرحلہ جو خیال اور فکر کے مرکز کا مرحلہ ہے (اس کے تعلق سے) اب اس سے بڑھ کر کیا ہو گا کہ علی نماز میں گھڑے ہوتے ہیں خدا اور عبادت میں ایسے ادب جاتے ہیں کہ وہ تیر جو آپ کے پائے مبارک میں بیچست ہے اور اگر عام حالت میں اسے آپ کے حجر سے نکالیں تو بہت تکلیف دے اور شاید بے تاب کر دے حالت نماز میں آپ کے بدن سے باہر نکالتے ہیں اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔

حضرت علی علیہ السلام کو جو عظمت و منزلت حاصل ہے وہ آپ کی شخصیت کے انہی پہلوؤں کی وجہ سے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ایک ایسے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ علی الارض اور اس طرح کے مسائل آپ کے لئے انتہائی آسان ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ایک جاہل و نادان شخص نے کہا ہے کہ ایک ڈیڑھ میٹر یا دو میٹر کے انسان (یعنی العیاذ باللہ علی ابن ابیطالب علیہ السلام) کے لئے جو اس قدر فضائل اور معجزات بیان کئے جاتے ہیں وہ گھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس قسم کے مسائل کا تعلق انسان کے قد کاٹھ سے ہے۔ لہذا ایک ایسا شخص جس کا قد دو میٹر ہو وہ زیادہ موثر ہوا کرتا ہے۔ اس قسم کے انسانوں کی

نھر میں اگر دنیا میں کوئی مجرہ وجود رکھتا ہے تو اسکا تعلق "اوج بن غنی" سے ہے۔ کیونکہ وہ عظیم الجثہ تھا۔ یہ لوگ انسان کو پہچانا کیوں نہیں چاہتے؟ کیوں خدا کو نہیں پہچانا چاہتے؟ کیوں تشریف الہی کو نہیں سمجھنا چاہتے؟ کیوں عبودیت کے معنی نہیں سمجھنا چاہتے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ ولایت مکیونی یعنی اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ خدا نے دنیا کے کام کو غوراً ایک انسان کے سپرد کر دیا ہے اور خود ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا ہے ایسی چیز محال ہے۔ ولایت مکیونی یعنی بنیادی طور پر عبودیت کا پہلا قدم ولایت ہے۔ لیکن درجہ بدرجہ (ولایت یعنی تسلط و قدرت) اس کا پیدا درجہ یہ ہے کہ اس ہاتھ کا مالک ہو جائے اس آنکھ کا مالک ہو جائے اس کان کا مالک ہو جائے اپنے پیر کا مالک ہو جائے اپنی جہتوں کا مالک ہو جائے۔ دوسرا قدم اپنے فکر و خیال کا مالک ہو جائے اپنے بدن کے مقابل اپنے نفس کا مالک ہو جائے۔ قدم ہفتم (آگے بڑھتا ہے) یہاں تک کہ عالم مکیون پر بھی کچھ تسلط حاصل کر لیتا ہے۔ پھر یہ باتیں نہیں کیا کرتا یہ باتیں بے شعوری اور بے سرفی کا نتیجہ ہیں۔ ہمیں ملے اس لئے محبوب ہیں اور ہم اس لئے ملے کے شیفہ ہیں کہ یہ بات انسان کی فطرت میں پوشیدہ ہے۔ وہ شخص جو خود اپنے آپ سے بے خود ہو گیا ہے وہ جس کی دنیا میں اب خودی نہیں پائی جاتی جو کچھ ہے خدا ہے اور خدا کے سوا کوئی اور چیز اسکی بساط میں نہیں۔

علیؑ بستر شہادت پر

آئیے پروردگار کے اس صالح بندے کی عیادت کو چلتے ہیں۔ آج کی رات علیؑ کے بچوں کے لئے علیؑ کے شیعوں اور دوستوں کے لئے انتہائی پر اضطراب رات ہے۔

کم و بیش بہت سے لوگ مجھ چکے تھے کہ علیؑ اس موسم ضربت سے نہیں بچ سکیں گے۔ جیسا کہ آپؑ نے سنا ہے، علیؑ نے جنگ خندق میں عمرو بن عبدود سے ایک سخت ضرب کھائی تھی یہ ضرب علیؑ کے فرقہ تازنین پر پڑی تھی اور پھر کو تو زلی ہولی امام کے سر میں ایک شکاف کا باعث بنی تھی۔ البتہ ایسی نہ تھی کہ خطرناک ہوتی اور بعد کے مرحلے میں امام نے عمرو کو زمین پر پٹخ دیا تھا۔ یہ زخم صحیح ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس ازل وابد کے لعین (ابن ملجم) کی ضربت اسی جگہ پر پڑی تھی جہاں اس سے پہلے عمرو بن عبدود کی ضربت لگی تھی۔ حضرت علیؑ کے سر اقدس میں ایک بڑا شکاف پڑ گیا تھا۔ بہت سے لوگوں کو اب بھی اس بات کی امید تھی کہ علیؑ صحت یاب ہو جائیں گے۔ حضرت علیؑ کے بچوں میں سے ایک ظاہر ان کی محترمہ صاحبزادی ام کلثومؑ کی گزرتے ہوئے عبدالرحمنؑ ابن ملجم پر نظر پڑی انہوں نے کہا اے ازل وابد کے لعین! مجھے امید ہے تیری تنہا پوری نہ ہوگی خدا میرے والد کو شفا عطا کرے گا۔ (ابن ملجم) مسکرایا اور کہا کہ میں نے اس کھوار کو ہزار درہم میں خریدا ہے یہ بہت کارآمد کھوار ہے اور میں نے

اسے زہر میں بچانے کے ہزار درہم ادا کئے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ ضرورت جو
 میں نے تمہارے باپ کے سر پر لگائی ہے اگر اسے تمام انسانوں پر تقسیم کیا
 جائے تو سب لوگ مر جائیں گے۔ آپ خاطر جمع رکھئے۔ اس بات نے علیؑ
 کے بچوں کی امید کو بڑی حد تک توڑ دیا۔ کہا کہ طیب کو بلاؤ۔ ایک شخص ہے
 جس کا نام "ہانی بن عمرو سلولی" ہے ظاہر ایہ شخص (جیسا کہ ایک مرتبہ میں نے
 تاریخ میں پڑھا) ایک ایسا طیب تھا جس نے "جندی شاپور" کی یونورشی
 سے طب کی تعلیم حاصل کی تھی یہ یونورشی ایران میں تھی اور ایران کے عیسائی
 اسے چلاتے تھے۔ یہ شخص کوفہ میں مقیم تھا۔ لوگ مجھے اور اسے لے کر آئے
 تاکہ معائنہ کرے بلکہ ہو سکے تو علاج کرے۔ لکھا ہے کہ اس نے ایک گوسفند یا
 ایک بکرے کو ذبح کرنے کو کہا۔ اسکے پیچھے دوے سے اس نے ایک رگ باہر
 نکالی اس رگ کو گرم گرم اس زخم کی جگہ میں داخل کیا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس
 زہر کے آثار کس قدر ہیں یا جانا چاہتا تھا کہ یہ کس قدر نفوذ کر گیا ہے ان باتوں
 کو اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ لیکن صرف اس قدر جانتا ہوں کہ تاریخ میں یہ
 لکھا ہے۔ یہ شخص اپنی طبی آزمائش سے فارغ ہوا تو خاموش بیٹھ گیا کوئی لفظ
 منہ سے نہ نکالا صرف اتنا کیا کہ امیر المومنین کی طرف رخ کر کے عرض کیا کہ
 اے امیر المومنین! اگر آپ کی کوئی وصیت ہے تو کرو دیجئے۔ یہ وہ مقام ہے
 جہاں حضرت علیؑ کے گھرانے علیؑ کے اعزہ اور علیؑ کے شیعوں کی امید ختم ہو گئی۔

علیؑ سہر و محبت اور بخشش و عداوت ہر دو چیزوں کا مرکز ہیں۔ آپ کے
 ایسے ایسے محبت ہیں جو آپ سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور آپ کے دشمن بھی
 انتہائی شدید ہیں جیسے عبدالرحمنؓ اسی ملجم۔ اسی طرح آپ کے دوست بھی
 عجیب و غریب تھے۔ ان دوراتوں اور دنوں میں حضرت علیؑ کے دوستوں میں
 ایک دلولہ پایا جاتا تھا وہ علیؑ کے گھر کے گرد جمع تھے اور وہ سب علیؑ کی عیادت کی
 اجازت طلب کر رہے تھے۔ سب کہہ رہے تھے کہ ایک بار ہمیں اپنے مولا کے
 جمال کے دیدار کی اجازت دے دیجئے۔ کیا ممکن ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر علیؑ کی
 آوازیں سنیں، علیؑ کا رخ انور دیکھ سکیں؟ ان میں سے ایک ”اصغ بن نباتہ“ ہیں
 ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ علیؑ کے گھر کے گرد جمع ہیں، مضطرب ہیں
 اور گریہ و بکا کر رہے ہیں، سب داغے کی اجازت ملنے کے منتظر ہیں۔ یکنف
 میں نے دیکھا کہ امام حسنؑ باہر تشریف لائے اور اپنے والد بزرگوار کی طرف
 سے لوگوں سے ان کی محبت کا شکریہ ادا کیا۔ اسکے بعد فرمایا اے لوگو! میرے
 والد کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ ان سے ملاقات کر سکیں۔ والد صاحب نے
 آپ سے معذرت چاہی ہے اور فرمایا ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں کو
 چلے جائیں، چلے جائے یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے لئے
 آپ سے ملاقات ممکن نہیں۔ لوگ چلے گئے۔ میں نے بھی بہت چاہا کہ میں
 بھی چلا جاؤں لیکن نہ جاسکا میرے قدموں میں جانے کی طاقت ہی نہیں رہی

تھی۔ میں کھڑا رہا۔ امام حسن، ایک مرتبہ پھر تشریف لائے۔ مجھے دیکھا اور کہا
 اصبح کیا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں آقا سنا
 ہے۔ فرمایا پھر کیوں نہیں گئے؟ میں نے عرض کیا میرا دل جانے کو تیار نہیں
 ہوتا میرا دل چاہتا ہے کہ کسی طرح ایک مرتبہ پھر اپنے آقا کی زیارت کر لوں۔
 امام تشریف لے گئے اور میرے لئے اجازت حاصل کر لائے۔ میں امیر
 المومنین کے سرہانے پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کے سر پر ایک زرد
 رومال باندھا گیا ہے۔ میں تعین نہیں کر پا رہا تھا کہ علی کا چہرہ اقدس زیادہ زرد
 ہے یا وہ رومال۔

بعض نے کہا ہے کہ کھوار کی ضربت اور اس مسومیت کے مقابل حضرت
 علی علیہ السلام کے بدن کی قوت مدافعت ایک غیر معمولی بات ہے۔ قائدِ عالمی
 کو ضربت لگتے ہی دنیا سے رخصت ہو جانا چاہئے تھا۔ ان آخری لمحات میں علی
 کبھی بے ہوش ہو جاتے کبھی ہوش میں آ جاتے۔ جب آپ ہوش میں آتے تو
 آپ کی زبان مقدس پر ذکرِ خدا اور صلۃ و تسلیمت جاری ہو جاتے۔ کیسے کیسے
 نصائح، کیسے کیسے مواظبہ، کیسی کیسی باتیں۔

اب اس موقع پر علی کی اولاد کے سوا کوئی علی کے بسز کے نزدیک نہ تھا۔
 ذکرِ مصیبت ہمارا بھی ایک جملہ ہے۔ علی کے بچے علی کے بسز کو گھیرے میں
 لئے ہوئے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ آقا کبھی باتیں کرنے لگتے ہیں اور کبھی بے

حال ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ علی کی آواز سنی جیسے آپ کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں: اذفقوا ملامتہ رہی ہسی میرے خدا کے فرشتوں جو میری روح قبض کرنے کے لئے آئے ہو میرے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا۔ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ علی کی صدا بلند ہوئی، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُولُهٗ الرَّفِیْقُ الْاَعْلٰی الرَّفِیْقُ الْاَعْلٰی یہ علی کے کلمات تھے۔ میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں میں پیغمبر کی رسالت کی شہادت دیتا ہوں۔ (اس کے بعد) جان جاں آفرین کے پردہ کی اور علی کے گھر سے نالہ و شہین کی صدا میں بلند ہونے لگیں۔ (۱)

اگر آپ کو کلام خدا چاہیے تب سب سے پہلے اس سے پڑھیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عبادت و نماز

(۲)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

وَبِخُذُوا ذِكْرًا وَأَمِيتُوا (۱)

نماز کی اہمیت

ہم اپنے مذہبی مضامین میں بعض ایسی چیزیں بھی دیکھتے ہیں جو کچھ
افغان میں عبادت کے موضوع پر سوالات پیدا کرتی ہیں۔ مثلاً نماز کے بارے
میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یا ائمہ
اعلماء علیہم السلام (۲) کا فرمان ہے کہ: الْمَشْلُوكَةُ عَمُودُ الدِّينِ (نماز دین کا
ستون ہے۔ وسائل الشیعہ - ج ۳ - ص ۲۳ - ج ۱۳)

۱۔ ایمان والو! کلمات کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو اور حج و تمام کی تسبیح کیا کرو۔ (سورۃ اعراب ۳۳ -
آیت ۳۶)

۲۔ کیونکہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات میں بھی پائی جاتی ہے اور اسے ائمہ علیہم السلام
کے کلمات میں بھی سوجھا ہے۔

یعنی اگر ہم دین کو ایک نصب شدہ خیر سمجھیں جس میں اس کی چادر بھی ہے طناب بھی حلقہ بھی زمین میں گڑی ہوئی بڑی بڑی کیلیں بھی اور ایک ستون بھی جس نے اس خیمے کو کھڑا کیا ہوا ہے تو نماز اس نصب شدہ خیمے کے ستون کی مانند ہے۔ حدیث نبوی میں جو خود رسول کریم سے نقل ہوئی ہے غامض طور پر اسی بات کی بالکل اسی طرح وضاحت کی گئی ہے جس طرح ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔

نماز کے بارے میں روایت ہے: **إِنْ قُبِلَتْ قِبَلَ مَاسُوِيهَا وَانْزُدَتْ رُدَّ مَاسُوَاها** مراد یہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال کی قبولیت نماز کے قبول ہونے سے مشروط ہے۔ یعنی اگر انسان کوئی نیک عمل انجام دے لیکن نماز نہ پڑھے یا نماز پڑھے تو کسی لیکن درست نہ پڑھے ایسی نماز پڑھے جو بارگاہ الہی میں قبول نہ کی جائے مسترد کر دی جائے تو ایسی صورت میں اسکے دوسرے تمام نیک اعمال بھی مسترد کر دیے جائیں گے۔ انسان کے تمام نیک اعمال کی قبولیت اسکی نماز کی قبولیت سے وابستہ ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے: **الْعُسْلُوَةُ قُرْبَانٌ تَكْلَفُ نَفْسِي** (نماز ہر متل کے لئے وسیلہ تقرب ہے۔ سچ ابلاغہ۔ کلمات قصار ۱۳۶)۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ شیطان اس وقت تک سوکن سے دور اور اس سے ناراض رہتا ہے جب تک وہ اپنی نماز کی حفاظت اور پابندی کرتا ہے۔

احادیث و روایات میں کثرت کے ساتھ اس طرح کی باتیں ملتی ہیں حتیٰ خود آیات قرآنی سے اس مفہوم یعنی نماز کی غیر معمولی اہمیت کو اخذ کیا جاسکتا ہے۔

اس بارے میں اٹھنے والا ایک سوال جو گاؤں گاؤں کی زبان پر آتا ہے تو یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں اس قدر زیادہ احادیث میں سے کچھ احادیث تو ضرور جعلی ہوں گی، درست نہ ہوں گی، صحیح اور مستحکم نہ ہوں گی، تفسیر یا اسرارِ اطہار کا کلام نہ ہوں گی؟ ان احادیث کو شاید اس دور میں وضع کیا گیا ہوگا جس میں عالم اسلام میں زاہد اور عبادت گزراں افراد کی کثرت ہوگئی تھی، یہ اس دور کی ساخت ہوں گی جب (اسلامی دنیا) میں زاہد عبادت کا بازار گرم تھا، بالخصوص دوسری اور تیسری صدی ہجری میں جبکہ زاہد مسلک اور عبادت میں حد سے گزر جانے والے افراد ظاہر ہوئے تھے جو کم و بیش رہبانیت اختیار کر چکے تھے۔

زاہد اور صوفی نما لوگ

ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت سے دنیائے اسلام میں تصوف نے جنم لیا، اسی دور سے ایسے افراد پیدا ہو گئے تھے جو دیگر اساسی فرائض و واجبات کو بھلا کر اپنی ساری طاقتیں صرف عبادت اور نماز میں صرف کرتے تھے۔

خلافاً ہم حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں ریاض بن عقیلم نامی ایک

مغص کو پاتے ہیں یہ وہی معروف خوبہ ریح ہیں جن سے منسوب ایک قبر مشہد مقدس میں ہے۔ اب میں یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ قبر انہما کی ہے یا نہیں مجھے اس بارے میں خاطر خواہ معلومات نہیں۔ البتہ اس بارے میں شک نہیں کہ یہ ”رہاد ثعالبہ“ یعنی دنیائے اسلام کے آٹھ معروف زاہدوں میں سے ایک شمار کئے جاتے ہیں۔

ریح بن عظیم کے زہد و عبادت کا یہ عالم تھا کہ اپنی عمر کے آخری دور میں (۱) انہوں نے اپنی قبر کھودی اور وقتاً فوقتاً جا کے اس قبر میں لیٹ جایا کرتے اور اپنے آپ کو وحشت و فصاحت کرتے۔ قبر میں لیٹ کر اپنے آپ سے کہتے کہ یہ نہ بھلا بیٹھنا کا آخر کار تمہیں یہی ملے گا۔

جب انہیں اطلاع ملی کہ لوگوں نے فرزند رسول حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے تو انہوں نے اس اندہ ہناک واقعے پر اظہارِ افسوس کے طور پر صرف اتنا کہا کہ ”وائے ہوا اس امت پر جس نے اپنے پیغمبر کے فرزند کو شہید کیا۔“ اور یہ (اس بیس سال کے عرصے میں) ذکرِ الہی اور دعا و مناجات کے سوا ان کی زبان سے ادا ہونے والا واحد جملہ تھا۔ کہتے

۱۔ ریح بن عظیم علی علیہ السلام کے ہمدام حسین علیہ السلام کی شہادت کے زمانے تک حیات نہ رہے تقریباً ۸۰ سال پر محیط عرصہ ہے۔ لیکن جس زمانے میں امام حسین کو شہید کیا گیا یہ نہ تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ۸۰ سال ان کا کام نظر ہوئے مگر حقیقت یہ تھا کہ ان کے عرصے میں انہوں نے کوئی دنیاوی باعث و بیان سے لڑائی نہ کی۔

ہیں کہ بعد میں انہوں نے استغفار کیا اور پشیمان ہوئے کہ آخر کیوں میں یہ چند کلمات زبان پر لایا جو ذکر خدا نہ تھے۔

بکری ریح بن عظیم، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں حضرت کی سپاہ میں شامل تھے۔ ایک روز امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا امیر المؤمنین! انا فککنا فی هذا القتال (۱)۔

اے امیر المومنین! ہمیں اس جنگ کے بارے میں شک ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں یہ جنگ غیر شرعی نہ ہو۔ (کیوں؟ کس وجہ سے؟) اس لئے کہ ہم اہل قبلہ (مسلمانوں) کے خلاف برسرِ پیکار ہیں، ہم ایسے لوگوں کے خلاف گواہیں اٹھائے ہوئے ہیں جو ہماری ہی ماتم شہادتین (کلمہ) پڑھتے ہیں، ہماری ہی طرح نماز ادا کرتے ہیں، ہماری ہی مثل رو بہ قبلہ کھڑے ہوتے ہیں۔

ریح، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ تھے اس لئے ان سے جدا بھی نہیں ہونا چاہتے تھے، لہذا کہتے ہیں اے امیر المومنین! اے اے کرم میرے سپرد کوئی ایسا کام کیجئے جو شک و شبہ سے پاک ہو۔ مجھے کسی ایسی جگہ کسی ایسی ذیولٰی پر بھیج دیجئے جس میں شک نہ ہو۔

امیر المومنین نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا بہت اچھا! اگر تم شک میں مبتلا ہو تو میں تمہیں ایک دوسری جگہ بھیج دیتا ہوں۔

۱۔ ان کے "انا" کہنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ کئی لوگوں کے گناہوں کی حیثیت سے آئے تھے۔

معلوم نہیں خود انہوں نے اس جگہ جانے کی درخواست کی یا خود امیر
المومنین علی نے فیصلہ کر کے انہیں ملک اسلامی کی سرحدوں میں سے ایک
سرحد پر بھیج دیا وہاں بھی وہ سپاہی کی حیثیت سے تعینات تھے لیکن یہ ایک ایسی
سرحد تھی کہ اگر اتفاق سے وہاں جنگ اور خونریزی کی نوبت آتی بھی تو دوسری
طرف کفار یا بت پرست ہوتے غیر مسلم ہوتے۔

جی ہاں یہ تھا اس زمانے کے زہاد اور عبادت گزار افراد کا ایک نمونہ۔

ایسا زہد و عبادت کس کام کا؟

کسی کام کا نہیں۔

ایک ایسا شخص جو حضرت علی علیہ السلام جیسی شخصیت کے لشکر میں شامل
ہو۔ لیکن علی کی دکھائی ہوئی راہ اور علی کے فرمان جہاد کے بارے میں شک و
شہے کا شکار ہو یہ خیال اسکے دہن میں آئے کہ آپ کا یہ فرمان یہ حکم درست بھی
ہے یا نہیں؟ اس موقع پر وہ احتیاط پر عمل کرنے احتیاط پر ہٹا رکھے۔ اسی طرح
جیسے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں مشکوک روزہ رکھیں؟ آپ دیکھتے ہیں
کہ لوگوں کے درمیان یہ بات بہت عام ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ایسا روزہ
رکھیں جس میں شک ہے یہ بھی کوئی عمل ہوا؟ کیوں ایسی جگہ جنگ کریں جہاں
شک ہو؟ ہمیں ایسی جگہ چلنا چاہئے جہاں رکھے جانے والے روزے میں
شک نہ ہو

اس بات کی کیا اہمیت ہے؟

اسلام بصیرت کا تقاضا کرتا ہے۔ عمل بھی طلب کرتا ہے بصیرت بھی۔ یہ مفصل (خوابِ ریح) بصیرت کے حامل نہ تھے۔ انہوں نے معاویہ اور یزید جیسے ظالم کے دور میں زندگی بسر کی۔ دورِ معاویہ جس میں دینِ خدا میں تہذیبیاں کی گئیں اس میں بدعتیں ایجاد کی گئیں۔ یزید جو تاریخِ اسلام کے بھیا تک ترین جرائم کا مرتکب ہوا اور خلیفہ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ترکوشوں اور گفتگوں پر پانی پھیر دینے کے ور پے ہوا۔ لیکن ایسے دور میں یہ صاحب (خوابِ ریح) گوشہ نشینی اختیار کر کے شب و روز مسلسل نماز میں مشغول رہتے ہیں ذکرِ الہی کے سوا کوئی کلمہ ان کی زبان سے ادا نہیں ہوتا اور اگر حسین ابنِ علی علیہ السلام کی شہادت پر انکھار تاسف کے لئے ایک جملہ ان کی زبان سے نکل بھی جاتا ہے تو بعد میں اپنے اس عمل پر پشیمان ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو دنیوی بات ہوگئی میں نے اس کی بجائے سبحان اللہ الحمد للہ کیوں نہ کہا؟ اسکی جگہ یا حسبی یا قہوم کیوں نہ کہا؟ اللہ اکبر اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کیوں نہ پڑھا؟

یہ طرزِ عمل اسلامی تعلیمات سے موافق نہیں۔ لا یسرۃ الا للہ لا یفخر طاؤم مفرطاً (جاہل کو نہ پاؤ گے مگر یا بعد سے بڑھا ہوا اور یا اس سے بہت پیچھے۔ نیک البلاغہ۔ کلماتِ قصار ۲۶)۔ جاہل یا تو بہت آگے بڑھ جاتا ہے

یادیت پیچیدہ جاتا ہے۔

دین کے بارے میں ایک غلط تصور

ایک گروہ کا کہنا ہے کہ الصلوٰۃ غموض الذہن (نمار دین کا ستون ہے) والی بات کسی بھی طرح اسلامی تعلیمات سے موافق نہیں۔ کیونکہ دین اسلام تو سب چیزوں سے زیادہ اجتماعی مسائل کو اہمیت دیتا ہے۔ اسلام تو ان اللہ یمامو بالعدل والاٰ حسن (۱) کا دین ہے۔ اسلام تو نقد ارسلا رسلنا بالنسبات واثرونا فتنهم الکتاب والبیان لیقوم الناس بالقیسط (۲) کا دین ہے۔ اسلام تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دین ہے کنتم خیر امة اخرجت للناس تآمروا بالمعروف و تنهون عن المنکر (۳) اسلام جہد مسلسل اور کوشش اور عمل کا دین ہے۔ اسلام ایک عظیم دین ہے۔

ایک ایسا دین جو مذکورہ مسائل کو اتنی اہمیت دیتا ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ عبادت کے لئے اتنی زیادہ اہمیت کا قائل ہو؟ نہیں دین اسلام میں عبادت

۱۔ بے لک احمد اور احسان کا نظم دیتا ہے۔ (سورہ بکرا ۱۶۶-۱۶۷ آیت ۹۰)

۲۔ بے لک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح روک کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کا نازل کیا ہے تاکہ لوگ اختلاف کے ساتھ تمام کریں۔ (سورہ صافات ۵۷-۵۸ آیت ۱۵)

۳۔ تم بھری امت ہو جسے لوگوں کے لئے مہر مام پر لایا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور براہیوں سے روکتے ہو۔ (سورہ آل عمران ۱۱۰-۱۱۱ آیت ۱۱۰)

کے مسئلے کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل نہیں۔ ہمیں اسلام کی اخلاقی اور اجتماعی تعلیمات کے لحاظ کے لئے کوشش کرنی چاہئے۔ عبادت بے کاروباروں کا مشغلہ ہے۔ جنہیں کوئی اہم ترین کام نہ ہو وہ غمارِ پدھیں وہ عبادت کریں۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کے سامنے اہم ترین کام ہوں اسکے لئے لازم نہیں کہ وہ عبادت بھالائے۔

یہ بھی ایک غلط فہم ہے اور انتہائی خطرناک۔ اسلام کو اس طرح سمجھنا چاہئے جیسا کہ وہ ہے۔

میرے ان اعتراض کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو جس اپنے معاشرے میں ایک بیماری کی صورت میں محسوس کر رہا ہوں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو لوگ اسلام کا غرہ بلند کر رہے ہیں ان میں سے اکثر (البتہ سب کو نہیں کہتا) دو گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک گروہ ربیع بن خثیم جیسے طرزِ فکر کا حامل ہے خواہ ربیع کی طرح سوچتا ہے۔ ایسے لوگوں کے نزدیک "اسلام" ذکر و دعا کرنے "لوافل پڑھ لینے" زیارات پر جانے اور زیارتِ عاشورہ کی قرأت کا نام ہے۔ ایسے افراد کے نزدیک اسلام کے معنی منہاج، دورِ ادا، العباد ہے (دعاؤں کی دو معروف کتابیں)۔ ان کا پورا کا پورا اسلام منہاج الجہان میں سمٹ آیا ہے۔ اسکے سوا ان کے نزدیک کسی اور چیز کا وجود ہی نہیں یہ لوگ بالکل ربیع بن خثیم کی سی سوچ رکھتے ہیں۔ انہیں دنیا سے

کوئی سرکاری نہیں، مسائل حیات سے کوئی فرض ہی نہیں، اسلام کی اجتماعی تعلیمات سے کوئی مطلب نہیں، اسلامی اصول و ارکان سے کوئی لگاؤ نہیں، اسلامی تربیت سے کوئی واسطہ نہیں۔ انہیں سرے سے کسی بھی چیز سے مطلب نہیں۔

ان لوگوں کی تفریط کے رد عمل میں ایک افرامی طبقہ پیدا ہوا ہے۔ یہ طبقہ اسلام کے اجتماعی مسائل کو اہمیت دیتا ہے، ان کے بارے میں حساسیت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اس پہلو سے یہ لوگ قابل قدر ہیں۔ لیکن انہی لوگوں میں سے کچھ کو بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ مثلاً مستطیع ہونے کے باوجود حج کو نہیں جاتے۔ یہ شخص جو واقف مسلمانوں سے حقیقتاً اسلام سے لگاؤ رکھتا ہے، اس کا دل اسلام کے لئے دھڑکتا ہے، لیکن مستطیع ہوتے ہوئے بھی حج کو نہیں جاتا، اس کی نظر میں حج کی کوئی اہمیت ہی نہیں، تہلید ضروری ہے، لیکن اسے اہمیت نہیں دیتا۔ حالانکہ تہلید ایک مقبول بات ہے۔

تہلید کسے کہتے ہیں؟

کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ نماز روزہ جیسی چیزوں کے مسائل کو (مصادر شرع سے) براہ راست خود اخذ کیجئے۔ یعنی اس میدان میں اس قدر ماہر ہو جائیے کہ اس مہارت کے بل بوتے پر خود استنباط کر سکیں۔ یا پھر یہ کہ احتیاط پر عمل کیجئے، جو ایک خاصا دشوار کام ہے۔ یا پھر ایک ماہر جامع الشرائط عادل شخص

کا انتخاب کیجئے اور جس طرح ایک ماہر طبیب سے رجوع کر کے اسکے بتائے ہوئے پر عمل کرتے ہیں اسی طرح اس کی رائے پر عمل کیجئے۔ انسان بغیر تقلید کے رہ ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر وہ تقلید نہ کرے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال لیتا ہے۔

اسی طرح بعض لوگ روزے کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگر کسی سفر کی وجہ سے ان کا روزہ قضا ہو جائے تو اس قضا کو ادا نہیں کرتے۔ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو ایک کامل مسلمان سمجھتے ہیں۔ وہ اول الذکر گروہ بھی خود کو کامل مسلمان سمجھتا ہے جبکہ نہ یہ کامل مسلمان ہیں نہ وہ۔

دین اسلام تَوْحِیْدٌ بِنَفْضِ وَ تَكْفُورٌ بِنَفْضِ (۱) سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اسلامی عبادات کو تو اپنائے لیکن اسکے معاشرتی اور اخلاقی قوانین کو نہ لے اسکے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اختیار نہ کرے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لے لے اور اسلامی عبادات کو چھوڑ دے۔

قرآن مجید جہاں کہیں بھی اَقِمُوا الصَّلَاةَ کہتا ہے اسکے فوراً بعد اَتُوا الزَّكَاةَ کہتا ہے۔ اگر اَقَامُوا الصَّلَاةَ کہتا ہے تو اسکے بعد اَتُوا الزَّكَاةَ کہتا ہے۔ جب یَقِمْوْا الصَّلَاةَ کہتا ہے تو اسکے بعد یَتَوَنَّوْا الزَّكَاةَ کہتا ہے۔

۱۔ ہم بعض چیزیں بیان کر رہے ہیں جن کا ذکر کریں گے۔ (سورۃ سبأ - آیت ۱۵)

يقبھوں الصلاة کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان رشتے سے اور یوں تو ان
الرحمة کا ربط بندگان خدا کے آپس کے تعلقات سے ہے۔

جس طرح ایک مرد مسلمان کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک
مستقل اور مسلسل رابطے کی ضرورت ہے اسی طرح اسکے لئے ضروری ہے کہ
اپنے اور اپنے معاشرے کے درمیان بھی ایک مستقل اور مسلسل رابطہ قائم
رکھے۔

نار کے 'بغیر روزے کے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں پاسکتا' حتیٰ خود
انسان بھی سالم نہیں رہ سکتا۔

بغیر عبادت کے 'بغیر ذکر الہی کے' بغیر یاوہ خدا کے 'بغیر مناجات کے' بغیر
حضور قلب کے 'بغیر

اسی طرح بغیر ایک سالم معاشرے کے 'بغیر ایک سالم ماحول کے' بغیر
امر بالمعروف کے 'بغیر نہی عن المنکر کے' بغیر مسلمانوں سے پیار و محبت کے
اور بغیر دوسروں کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون کے انسان ایک اچھا عبادت
گزار بندہ نہیں بن سکتا۔

علی ایک جامع الصفات ہستی

آپ اگر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات پر ایک سرسری
سی نگاہ بھی ڈالیں تو پتا چل جائے گا کہ آپ ایک عابد بلکہ دنیا کے اولین درجے

کے عابد ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کی عبادت تمام عالم میں ضرب المثل بن جاتی ہے۔ عبادت بھی ایسی کہ فقط غم و راسخ ہوتا نہیں (بے روح رکوع و سجود نہیں) بلکہ ایسی عبادت جو ازل سے آخر تک جذبات سے دلوں سے عشق سے گریہ و زاری سے لبریز ہے۔

حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد "ضرار" نامی ایک شخص کی معاویہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ معاویہ کو معلوم تھا کہ "ضرار" حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ چنانچہ فرمائش کی تم علی کے ساتھ ہوا کرتے تھے میرے سامنے ان کے فضائل بیان کرو۔ خود معاویہ اچھی طرح حضرت علی سے واقف تھے۔ لیکن اسکے باوجود وہ دوسروں سے ان کے بارے میں منہا پسند کرتے تھے کیونکہ وہ دل کی گہرائیوں سے حضرت علی کی عظمت کے قائل تھے حالانکہ یہی تھے جنہوں نے حضرت علی کے خلاف کوار تک اٹھائی تھی۔

انسان ایسا ہی موجود ہے!! وہ علی کے عقیدہ مند بھی تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت علی کے خلاف ناپسندیدہ اقدامات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔

"ضرار" نے معاویہ کے سامنے اپنا ایک مشاہدہ نقل کیا۔ کہا: میں نے ایک رات علی کو محراب عبادت میں دیکھا: يَتَمَلَّلُ يَتَمَلَّلُ السَّيِّمِ وَتَكْسِي بَنَكَاءَ الصَّخْرَيْنِ۔ یعنی آپ محراب عبادت میں خوسہ خدا سے ایک ایسے شخص کی

مانند تڑپ رہے تھے جسے سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ غم و اندوہ میں ڈوبے ہوئے
ایک انساں کی مانند گریہ و راری میں مشغول تھے سرد آہیں بھرتے تھے آتش
جہنم سے لرزاں آہ آہ کرتے تھے۔ مولائے کائنات کی یہ کیفیت سن کر معاویہ
کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔

اسی طرح جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک موقع پر
معاویہ اور عدی بن حاتم کی ملاقات ہوئی تو معاویہ نے عدی بن حاتم کو حضرت
علی کے خلاف بھڑکانا چاہا۔ عدی سے کہا: ایس الطرفات؟ طریف طرفہ اور
طارف کیا ہوئے؟ (۱)

حضرت عدی بن حاتم نے جواب دیا: وہ سب صفین میں علی کی رکاب
میں شہید ہو گئے۔

معاویہ نے کہا علی نے تیرے ساتھ انصافی کی اپنے بچوں حسن
اور حسین کو تو پیچھے رکھا اور تیرے بچوں کو آگے کر کے موت کے منہ میں دھکیل
دیا۔

حضرت عدی بن حاتم نے جواب دیا: حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے علی

۱۔ حضرت عدی بن حاتم کے غیر فرزند تھے جن کے نام طریف، طرفہ اور طارف تھے۔ ان کے ابن فہوس
لرزدہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی رکاب میں جگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ معاویہ
عدی بن حاتم کے جذبات بھڑکانا چاہتے تھے۔ فہوس ان کے دشمن پر تنگ دہشتی کی تاک ان کے منہ سے
حضرت علی کے خلاف ایک تشددی کھواں نکلی۔

کے ساتھ نا انصافی کی۔ اگر میں انصاف کرتا تو آج میں زندہ اور علی زہر خاک نہ ہوتے۔

معاویہ نے جب اپنا نشانہ خطا جاتے دیکھا تو ہدی سے کہا اے ہدی! میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے علی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ہدی بن حاتم نے تفصیل کے ساتھ حضرت علی کے اوصاف بیان کئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر میں میں نے دیکھا کہ معاویہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ اسکے بعد انہوں نے آستین سے اپنے آنسو صاف کئے اور کہا: افسوس کہ زمانہ علی کی مانند انسان جتنے سے بچھ ہے۔

دیکھئے حقیقت کیسے جلوہ گر ہوتی ہے؟

یہ تو محض حضرت علی علیہ السلام کی عبادت، لیکن کیا علی صرف اہل عراب تھے، عراب کے سوا کہیں اور نظر نہ آتے تھے؟

ہم حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے ایک اور رخ کا جائزہ لیتے ہیں (اور وہ آپ کی حیات اجتماعی سے تعلق رکھتا ہے) آپ ہر لحاظ سے ایک اجتماعی ترین فرد تھے، ضرورت مندوں، بے کسوں، مسکینوں اور لاچاروں کے حالات سے واقف ترین فرد تھے۔ غلیظ ہونے کے باوجود آپ دن کے وقت اپنا دورہ یعنی کوڑا کا نمہ پر لٹکائے، بنس نہیں لوگوں کے درمیان گشت فرماتے تھے۔ ان کے معاملات کا جائزہ لیتے تھے۔ جب تاجروں کے پاس پہنچے تو فرماتے:

اَلْفَقْهُ ثُمَّ اَلْمُشْتَبَرُ (۱)۔ جاؤ پہلے تجارت کے مسائل سمجھو اسکے شرعی احکام کی تعلیم حاصل کرو اسکے بعد آ کے تجارت کرنا۔ حرام خرید و فروخت نہ کرو سودی معاملہ نہ کرو۔

اگر کسی کو تاخیر سے اپنے کام پر جاتے دیکھتے تو فرماتے۔ اَغْلُوا اِلَیْ جَزْئِکُمْ۔

ایک انتہائی عبادت گزار فرد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ میں یہ خصوصیت بھی تھی۔ پہلی مرتبہ میں نے مذکورہ حدیث مرحوم آیت اللہ العظمیٰ برودری علیہ الرحمہ کی زبانی سنی تھی۔ ایک مرتبہ ایک گداگر آگائے برودری کے یہاں آ کے ان کے سر ہو گیا اور کچھ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس پر نگاہ ڈالی دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ شخص محنت مزدوری کر سکتا ہے لیکن گداگری کو اس نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ لہذا انہوں نے اسے فصحت کی اور بہت سی دوسری باتوں کے ساتھ ساتھ حضرت علی علیہ السلام کا یہ جملہ بھی فرمایا: کہا کہ امیر المؤمنین لوگوں سے فرماتے تھے۔ اَغْلُوا اِلَیْ جَزْئِکُمْ (۲) علی الصبح اپنی عزت و شرف کی طرف روانہ ہوا کرو۔ یعنی اپنے کام محنت مزدوری اور حصول روزگار کی طرف جایا کرو۔ انسان اس وقت عزیز و سربلند ہے جب وہ خود کما تا ہوا اپنی سعادش کا بندوبست خود کرتا ہو۔ محنت مزدوری عزت ہے۔

شرافت ہے۔

اسے کہتے ہیں حقیقی مثالی مسلمان۔

آپ عبادت کے میدان میں سرفہرست عبادت گزار ہیں۔ جب تضادات کی سند پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو ایک عادل قاضی ہیں ذرہ برابر بے انصافی نہیں کرتے۔ جب میدان جنگ کا رخ کرتے ہیں تو ایک بہادر سپاہی اور شجاع سپاہ سالار ہیں ایک ادل درجے کے کمانڈر ہیں خود فرماتے ہیں میں نے ابتدائے شباب ہی سے جنگ کی ہے جنگ کا تجربہ رکھتا ہوں۔ اور جب آپ خطابت کی کرسی پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو اول درجے کے خطیب ہیں۔ جب تدریس کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو اول درجے کے معلم و مدرس ہیں۔

ہر ایک فضیلت میں آپ کا یہی حال ہے۔ یہ ہیں اسلام کا نمونہ کامل۔ اسلام کی صورت **تَوْحِيدٌ مُّبِينٌ وَنُكْحٌ مُّبِينٌ** کو قبول نہیں کرتا۔ لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسلام کے اس ایک پہلو کو مانیں گے لیکن اس کے اس دوسرے پہلو کا انکار کریں گے۔ دنیائے اسلام میں پیدا ہونے والے انحراف کا نقطہ آغاز یہی ہے۔ اگر ہم اسلام کے کسی ایک پہلو کو لے لیں لیکن اسکے دوسرے پہلو کو چھوڑ دیں تو اس طرح ہر چیز میں خرابی اور بگاڑ پیدا کر بیٹھیں گے۔

جس طرح گزشتہ ادوار میں ہمارے بہت سے زاہد پیشہ افراد کی روش
 غلط تھی ایسے لوگوں کی روش غلط تھی جو پورے اسلام کو مثلاً مفتاح الجنان میں
 محصر سمجھتے ہیں (دعاؤں کی ایک کتاب) بیاض میں محدود کر دیتے ہیں اسی
 طرح ایسے لوگوں کی روش بھی غلط ہے جو دعا، عبادت، نوافل اور فرائض کو یکسر
 چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اسلام کے صرف اجتماعی مسائل کے بارے میں توجہ دیتے
 ہیں۔

مرد مسلمان کی بعض نمایاں صفات

سورہ مبارکہ ”انما فتحنا“ میں ارشاد الہی ہے: **مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللَّهِ
 وَاللَّيْلِينَ مَعَهُ أَشِدُّ أَعْلَى الْكُفَّارِ رُحَقَاءُ بَيْنَهُمْ** (محمد اللہ کے رسول
 ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں
 انتہائی مہربان ہیں۔ سورہ فتح ۳۸-آیت ۲۹)

اس آیت میں ایک اسلامی معاشرے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ سب
 سے پہلے جس مسئلے کا ذکر کیا گیا ہے وہ پیغمبر کی معیت اور ان پر ایمان ہے اس کے
 بعد اللہ تعالیٰ علیٰ الکفار یعنی بے گانوں کے مقابلے میں سخت ترین قوی اور
 طاقتور ہونے کا ذکر ہے۔

پس وہ خشک مقدس نما لوگ جو مسجد میں ڈیرہ جمائے رہتے ہیں ہزاروں
 کی تعداد میں ہونے کے باوجود صرف ایک سپاہی کی لٹکار پر دم سادھ لیتے ہیں

اور چوں بھی نہیں کرتے وہ مسلمان نہیں۔

قرآن کریم نے مسلمان کی ایک خصوصیت، بلکہ اولین خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ وہ دشمن کے بالقابل سخت پائیدار اور ثابت قدم ہوتا ہے۔ اسلام ست اور کمزور مسلمان کو پسند نہیں کرتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاللّٰهُمَّ اِنَّا غُلُوْنٌ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (خبردار سستی نہ کرنا مصائب پر محزون نہ ہونا اگر تم صاحب ایمان ہو تو سر بلندی تمہارے ہی لئے ہے۔ سورہ آل عمران ۳-۱۳۹)۔

اسلام میں سستی اور کمزوری کی کوئی گنجائش نہیں۔ ویل ڈیورنٹ کتاب ”تاریخ تمدن“ میں کہتا ہے، کسی اور دین نے اپنے ماننے والوں کو قوت و طاقت کے حصول کی ایسی دعوت نہیں دی، جتنی اس سلسلے میں اسلام نے دعوت دی ہے۔

گمراہ ڈالے رکھنا، گوشہ کب سے رال ٹپکنا، گریبان (collar) کا ایک طرف ڈھلکا ہونا، اسکا گندہ ہونا، خود کو غریب دل چار دکھا کر، زمین پر سجدہ تحیث کر چلنا، عبا سر پر ڈال لینا، یہ سب چیزیں اسلامی تعلیمات کے برعکس ہیں۔ یوں ہی بدعتا ہیں، مگر اسلام کے خلاف ہے۔

وَأَمَّا بِتَخَيُّمٍ وَتَكَلُّفٍ (اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو مسلسل بیان کرتے رہنا۔ سورہ فتحی ۹۳-۹۴-آیت ۱۱)

خدا نے آپ کو صحت دی ہے، جسمانی سلامتی دی ہے، قوت عطا کی ہے، طاقت و توانائی سے نوازا ہے۔ آپ اپنی کمر سیدھی رکھ سکتے ہیں تو کیوں بلا وجہ اسے جھکاتے ہیں؟ آپ اپنی گردن سیدھی رکھ سکتے ہیں، کیوں بغیر کسی وجہ کے اسے ایک جانب لٹکائے رکھتے ہیں؟ کیوں بے وجہ آہ و نالہ بلند کرتے ہیں؟ آہ و نالہ تو انسان تکلیف کی حالت میں بلند کرتا ہے۔ خدا نے آپ کو کسی درد اور تکلیف میں مبتلا نہیں کیا ہے، تو پھر کیوں آپ آہیں بھرتے ہیں؟ یہ تو نعمات الہی کا کفران ہے۔ کیا حضرت علی علیہ السلام بھی اسی طرح راست چلتے تھے جیسے ہم اور آپ چلتے ہیں؟ کیا علی اسی طرح عباس پر ڈالتے تھے اور اسی طرح ٹیڑھے ٹیڑھے چلتے ہوئے راست طے کرتے تھے؟ (۱)۔ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

اشلاء علمی الکھار یعنی بے گانوں کے مقابل سخت ترین پکے اور مضبوط جیسے سد سکدوری۔

(ایک مرد مسلم کو) حلقہٴ یاراں میں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح ہونا چاہئے؟ و حصاء بہہم یعنی آپس میں مہربان، گہرے دوست (ایک دوسرے کے ساتھ ریشم کی طرح نرم ہونا چاہئے)۔

(اسکے برخلاف) جب ہم اپنے بعض مقدس خالوگوں سے ملتے ہیں ان

و بشیرہ سلمی نے ان طور پر اپنے دور کے بعض علماں اور اہل تصوف کی ہے (حرم)

کے یہاں جاتے ہیں تو جو چیز ہمیں ان میں نظر نہیں آتی وہ بھی اخلاص اور مہربانی ہے۔ ہمیشہ ان کی تحریروں پر عمل پڑے رہے ہیں! بد اخلاق اور ترش رو ہیں۔ کسی کے ساتھ گرم جوشی سے پیش نہیں آتے کسی سے انس کے نہیں ملنے دنیا کے ہر انسان پر احسان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں یہ لوگ خود کو اسلام سے وابستہ ظاہر کرتے ہیں۔

یہ بھی (ایک مسلمان میں پائی جانے والی) دوسری خصوصیت۔
کیا یہی کافی ہے؟

کیا مسلمان ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ انسان کفار کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور اہل اسلام سے مہربانی اور پیار و محبت کا برتاؤ کرے؟
..... جی نہیں! تَمَرُهُمْ رُكْعًا مُّجَدًّا يَتَتَوْنَ فَضْلًا مِّنْ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا
(تم انہیں دیکھو گے کہ بارگاہِ احدیت میں سر جھکائے ہوئے سجدہ ریز ہیں اور اپنے پروردگار سے فضل و کرم اور انکی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ سورۃ فتح ۲۸۔
آیت ۲۹)

وہ شخص جو بے گانوں کیلئے سخت دل اور اپنوں کے لئے مشفق و مہربان ہے اسی فرد کو جب عکرا یہ عبادت میں دیکھو گے تو رکوع و تکبیر و عبادت اور مناجات میں مشغول پاؤ گے۔ رُكْعًا و مُّجَدًّا انکی عبادت ہے یہ عملوں فضلًا مِّنْ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا انکی دعا ہے۔

البتہ ہم دعا اور عبادت کے درمیان حد بندی کے قائل نہیں ہیں۔ دعا عبادت ہے اور عبادت بھی دعا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فعل فقط اور فقط خالص دعا ہوتا ہے۔ یعنی ایک ایسی عبادت ہوتی ہے جو صرف دعا پر مشتمل ہے۔ لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں جن میں دعا اور دعا کے علاوہ دوسری چیزیں بھی پائی جاتی ہیں جیسے نماز۔ اسی طرح اور عبادات ہیں جو بنیادی طور پر دعائیں جیسے روزہ۔

يَسْعَاهُمْ فِي وَجُوْهِهُمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ (سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہروں پر نشان پائے جاتے ہیں)۔ یہ لوگ اتنے زیادہ عبادت گزار ہیں کہ عبادت کے آثار تقویٰ کے آثار خدا پرستی کے آثار ان کے چہروں سے عیاں ہیں۔ ان کو دیکھنے والا ہر شخص ان کے وجود میں خدا کی معرفت اور خدا کی یاد کا نظارہ کرتا ہے اور انہیں دیکھ کر یہ خدا میں ڈوب جاتا ہے۔

شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے منقول ایک حدیث میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے سوال کیا: یا روح اللہ اَنْسُ نَسْجَالِسَ؟ (اے روح اللہ! ہم کس قسم کے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں؟)۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا: مَنْ يَذْكُرْكُمْ اللهُ زَوِيَّتُهُ وَبِرْهَانِهِ عَلِيْكُمْ فَنُطْلَقُ وَبِرْ غَيْبِكُمْ فِي الْخَبْرِ عَمَلُهُ (۱) (ایسے شخص کے ساتھ

میل جول رکھو جسے دیکھ کر خدا کی یاد میں ڈوب جاؤ) اسکی شکل و صورت پر اس کے چہرے مہرے پر خدا تری کو دیکھو۔ علاوہ ازاں یہ مویہ فی علمکم منقطعہ جب وہ بات کرے تو اسکی باتوں سے استفادہ کرو اسکی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے (پھر علمکم فی الغیر علمہ) اسکا کردار دیکھ کر تمہارے اندر بھی نیک کاموں کا شوق پیدا ہو)

آگے چل کر آیت کہتی ہے

ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ تَكْوِينُ خَرْجٍ شَطَاةٍ فَآزَوْهُ فَاِسْتَعْلَطَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْبِهِ يَغْجِبُ الرِّثَاءَ لِيُعْطَىٰ بِهِمُ الْكَفَّارُ (یعنی ان کی مثال توریت میں ہے اور یہی ان کی صفت انجیل میں ہے۔ جیسے کوئی کھیتی ہو جو پہلے سوئی نکالے پھر اسے مضبوط بنائے پھر وہ سوئی ہو جائے اور پھر اپنے بیروں پر کھڑی ہو جائے کہ کاشتکاروں کو خوش کرنے لگے تاکہ ان کے ذریعے کفار کو جلائے جائے۔ سورہ فتح ۳۸- آیت ۲۹)

توریت و انجیل میں ان کی یہی صفت بیان کی گئی ہے ایک ایسی ملت کے وجود میں آنے کی بات کی گئی ہے۔ ان کی ایسی تصویر کشی کی گئی ہے اس انداز میں تو صیف کی گئی ہے۔ ان کی مثال ایک زراعت کی مثال ہے گندم کے ایک دانے کی مانند ہیں جسے زمین میں بویا جاتا ہے اور کیونکہ یہ دانہ زندہ ہوتا ہے اس لئے ایک بار یک جہتی کی صورت میں اپنا سر زمین سے باہر نکالتا ہے

اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک سخت پتے کی صورت اختیار کر لیتا ہے اس میں مضبوطی اور استحکام آ جاتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ ایک موٹی ڈالی بن جاتا ہے۔ اسکے بعد خود اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ابتدا میں وہ زمین پر پڑا ہوا ایک معمولی سا پتہ تھا جسے ثبات و استحکام حاصل نہ تھا۔ بعد میں یہ ایسا پھلتا پھولتا ہے کہ انسان شناسی کے تمام باہرین کو حیرت زدہ کر دیتا ہے اور وہ فکر میں ڈوب جاتے ہیں کہ یہ کیسی پختہ اور شاندار قوم وجود میں آئی ہے۔ البتہ حیرت و استعجاب کا باعث اسکی ہی قوم ہو سکتی ہے جو اشداء علی الکفار بھی ہو رحماء بینہم بھی ہو اور رکعاً سجداً اور یستغنون فضلاً من اللہ و رضواناً بھی ہو۔ اس میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہوں۔

اب بتائیے ہم مسلمان اس قدر زوال و انحطاط کا شکار کیوں ہیں؟ اس قدر بد بخت اور ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ بتائیے ان مذکورہ خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت ہمارے اندر موجود ہے؟ اور ہم کیا توقعات وابستہ کئے ہوئے ہیں؟

معنویات کو خفیف نہ سمجھئے

ہمیں حدود و حدود اعتراف ہے کہ اسلام ایک اجتماعی دین ہے اسکے احکام و فرامین اسکے اجتماعی ہونے کے عکاس ہیں۔ لیکن یہ حقیقت اس بات کا سبب نہیں ہو سکتی کہ ہم عبادتِ دعا اور خدا سے ارتباط کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے

لگیں انہیں معمولی سمجھنے لگیں نماز کو بجا بیت سمجھیں۔

نماز کو خفیف اور معمولی سمجھنا بھی ایک گناہ ہے۔ نماز نہ پڑھنا ایک بڑا گناہ ہے لیکن نماز پڑھنا مگر اسے خفیف سمجھنا اسے بے اہمیت قرار دینا بھی ایک گناہ ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد (آپ کے ایک بھائی) ابو بصیر تعزیت کی غرض سے ام حیدہ کے یہاں حاضر ہوئے۔ ام حیدہ رونے لگیں۔ ابو بصیر جو تاج پڑھتا تھا وہ بھی رونے لگے۔ اسکے بعد ام حیدہ نے ابو بصیر سے کہا اے ابو بصیر! تم نہ تھے تم نے اپنے امام کے آخری لمحات کو نہ دیکھا اس وقت ایک عجیب قصہ ہوا۔ امام قریب قریب عالم فشی میں تھے اسی اثنا میں آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا میرے تمام نزدیک رشتے داروں کو بلاؤ سب کو میرے سر ہانے جمع کرو۔ ہم نے امام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو امام نے اسی عالم فشی میں جبکہ آپ اپنی حیات مبارک کے آخری لمحات طے کر رہے تھے اپنی آنکھوں کو کھولا اور گردِ جمع ہونے والوں کی طرف رخ کیا اور صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا: **اِنَّ شَعَا غَفْنَا لَا تَنَالُ شَيْئًا بِالْصَّلَاةِ** (ہماری شفاعت کسی بھی صورت میں ان لوگوں کو نہ ملے گی جو نماز کو معمولی سمجھتے ہیں۔ وسائل المفیدہ۔ ج ۳ ص ۱۷۷ ح ۱۱) امام نے صرف اتنا کہا اور جانِ جانِ آفرین کے سپرد کر

امام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہماری شفاعت ان لوگوں کو نہ ملے گی جو نماز نہیں پڑھتے۔ ان لوگوں کا معاملہ تو بالکل واضح (clear) ہے۔ بلکہ فرمایا کہ ایسے لوگ جو نماز کو سبک اور معمولی سمجھتے ہیں وہ ہماری شفاعت نہ پا سکیں گے۔ کون لوگ ہیں جو نماز کو سبک اور معمولی سمجھتے ہیں؟

نماز کو معمولی چیز اور بے اہمیت سمجھنے والے لوگ وہ ہیں جنہیں وقت اور فرصت میسر ہوتی ہے وہ اطمینان کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن ایسے نہیں کرتے۔ ظہر عصر کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب سورج غروب ہونے کو ہوتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کو ہے تو بھاگ بھاگ وضو کرتے ہیں، جھٹ پٹ نماز پڑھتے ہیں اور تیزی کے ساتھ سجدہ گاوا ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسی نماز پڑھتے ہیں جس کا نہ مقدمہ ہوتا ہے نہ پورہ نہ جس میں اطمینان ہوتا ہے نہ حضور قلب۔ ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جیسے نماز بھی دوسرے معمولی کاموں کی طرح کا ایک کام ہے۔

یہ ہے نماز کو خفیف سمجھنا۔ ایسی نماز اس نماز سے بہت زیادہ مختلف ہے جس کی طرف انسان ذوق و شوق کے ساتھ جاتا ہے۔ جوں ہی ظہر کا اول وقت آتا ہے وہ مکمل اطمینان کے ساتھ جا کر وضو کرتا ہے ایسا وضو جس میں تمام آداب کو ملحوظ رکھا گیا ہوتا ہے۔ اسکے بعد نماز پڑھ کر اذان و اقامت کہتا ہے

اور سکون اور دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ سلام کہہ کر فوراً ہی کھڑ نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اطمینان قلب کے ساتھ کچھ دیر تعقیبات نماز پڑھتا ہے 'اِکبرِ عدا کرتا ہے۔۔۔۔۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ (اس گھر میں) اس کی نظر میں نماز کا احترام حاصل ہے۔

ایسے نمازی جو نماز کو خفیف قرار دیتے ہیں 'یعنی حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں 'وہ فجر کی نماز میں طلوع آفتاب کے وقت پڑھتے ہیں اور ظہر و عصر کی نماز غروب آفتاب کے وقت ادا کرتے ہیں 'مغرب اور عشاء کی نماز انہیں رات کے چار گھنٹے گزر جانے کے بعد یاد آتی ہے۔ یہ لوگ برق رفتاری اور تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تجربہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بچے سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔

آپ اگر حقیقی نماز گزار بننا چاہتے ہیں 'اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی نماز کے پابند بنیں تو آپ کو نماز کا احترام کرنا چاہئے۔ ہم آپ سے صرف یہ تقاضا نہیں کر رہے کہ نماز پڑھئے 'بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ چاہتے ہیں کہ نماز کا احترام کیجئے۔ اس مقصد کیلئے پہلے تو خود اپنے لئے گھر میں نماز پڑھنے کی ایک مخصوص جگہ بنائیے (یہ مستحب بھی ہے)۔ یعنی گھر میں ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے جو آپ کی عبادت گاہ ہو 'مصلیٰ نماز ایک چیز اپنے لئے بنائیے۔

جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لئے ایک جگہ صحن کی

ہوئی تھی اگر ممکن ہو تو آپ بھی ایک کمرے کو نماز پڑھنے کی جگہ کے طور پر مقرر کر لیجئے۔ اگر گھر میں کمرے زیادہ نہ ہوں تو خود اپنے کمرے میں نماز کے لئے ایک خاص جگہ معین کر لیجئے۔ ایک پاک صاف جاناڑا وہاں رکھئے نماز کے لئے کھڑے ہونے سے قبل اسے بچھائیے۔ آپ کے پاس ایک مسواک بھی ہو ذکر پڑھنے کے لئے تسبیح بھی ہو۔

جب وضو کر رہے ہوں تو اسے بھی جلدی جلدی اور عجلت میں نہ کیجئے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے شیوہ ہیں۔ برادر عزیز! نام رکھ لینے سے علی کا شیوہ نہیں ہوا جاسکتا جس شخص نے حضرت علی کے وضو کو بیان کیا ہے وہ کہتا ہے علی ابن ابی طالب جب وضو کے لئے تشریف لاتے اور ہاتھوں کو پانی میں ڈالتے (وضو کا پہلا مستحب عمل یہ ہے کہ انساں اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے) تو فرماتے بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاسْمِ اللّٰهِ اَجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ (اللہ کے نام اور اللہ ہی کے سہارے سے۔ خدایا! مجھے توبہ کرنے والوں میں قرار دے مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں قرار دے) دونوں پہلے ہم نے توبہ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ توبہ کے معنی خود کو پاکیزہ کرنا ہیں۔ پانی و سرطہات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی پانی کا رخ کرتے ہیں تو توبہ کو یاد کر کے اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے ہوئے اپنی روح کی طہارت کی جانب متوجہ ہو کے ہم سے کہتے ہیں کہ جب

اس پانی جب اس طہور جب اس مادے کا سامنا کر دے جسے خدا نے پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا ہے جب اس مادے کی طرف جاؤ اور تمہاری نگاہ اس پر پڑے اور اپنے ہاتھوں کو اس سے دھوؤ اور پاک کر دو یہ بات ذہن میں رکھو کہ ایک اور پاکیزگی بھی ہے ایک اور پانی بھی ہے وہ پاکیزگی روح کی پاکیزگی ہے اور وہ پانی توبہ کا پانی ہے۔

کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو دھونے کے بعد علی اپنے چہرے پر پانی ڈالتے اور فرماتے: اَللّٰهُمَّ تَبَيِّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيْهِ الْوُجُوْهُ وَلَا تُسْوَدِّ وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيَضُّ فِيْهِ الْوُجُوْهُ۔

آپ اپنے چہرے کو دھوتے ہیں اور حسب ظاہر صاف کرتے ہیں۔ خوب! جب اپنے چہرے کو پانی سے دھوتے ہیں تو وہ سفید راق ہو جاتا ہے۔ لیکن علی اسی پر استغاثہ نہیں کرتے اسلام بھی اسی پر استغاثہ کا قائل نہیں۔ یہ عمل درست ہے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہئے لیکن ایک اور پاکیزگی کے ساتھ اور ایک اور نورانیت کے ہمراہ چہرے پر ایک اور سفیدی ہونی چاہئے۔ فرماتے ہیں خدا یا میرے چہرے کو اس دن روشن کر دینا جس دن چہرے سیاہ ہو جائیں (روز قیامت) اور اس دن چہرے کو سیاہ نہ کرنا جس دن چہرے روشن ہو جائیں۔

اس کے بعد دائیں ہاتھ پر پانی ڈال کے فرماتے ہیں: اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ

کتابی بوجہی والخلد فی الحناد ہساری و حاسنی جمنایا
 سر (خدا یا اقامت میں میرا لئے اعمال میرے رہنے ہاتھ میں دینا
) کیونکہ کامیاب اور نجات یافتہ لوگوں کا لئے اعمال ان کے رہنے ہاتھ میں دیا
 جائے گا اور جنت مجھے آسانی سے عطایت فرما دینا اور حساب میں بھی آسانی
 فرماتا۔ اس طرح آپ آخرت کے حساب کو یاد کرتے ہیں۔

اس کے بعد بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں اَللّٰهُمَّ لَا
 تَغْطِسْ بَکَابِی بِشَمَالِی وَلَا مِنْ وَرَآءِ ظَهْرِی وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْلُوْلَةً
 اِلَی غُفْی وَ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ مُّقْطَعَاتِ النِّیْرَانِ (خدا یا! میرے لئے
 اعمال کو بائیں ہاتھ میں یا پشت کی طرف سے نہ دینا۔) (کچھ لوگوں کا لئے
 اعمال انہیں پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا اور یہ بھی ایک راز ہے) اور نہ میرے
 ہاتھوں کو میری گردن سے باندھ دینا۔ میں جہنم کی آگ کے قطعات سے تیری
 پناہ چاہتا ہوں)

کہتے ہیں: اسکے بعد آپ نے سر کا مسح کرتے ہوئے فرمایا: اَللّٰهُمَّ
 غُفْی بِرِجْمَتِکَ وَ نِہْ کِتَابِکَ (خدا یا! مجھے اپنی رحمت اور پرکتوں میں
 ابرارے)

پھر آپ نے سر کا مسح کرتے ہوئے فرمایا: اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِیْ عَلٰی
 الصِّرَاطِ یَوْمَ یُرٰی بِلَیْلِ الْاَفْکَامِ (خدا یا! میرے ان قدموں کو صراط پر اس

اور مزید دو مرتبہ کہنا مستحب ہے تو ہم بہتر سمجھتے ہوئے اس مستحب کو بھی انجام دیا ہے۔

روزے کو بھی معمولی اور خفیف نہیں بنادینا چاہئے۔ بعض لوگوں کا روزہ رکھنے کا ایک خاص انداز ہے (یہ میں ازراہ مذاق کہہ رہا ہوں) کہ نعوذ باللہ اگر میں خدا کی جگہ ہوں تو کسی صورت ان کا یہ روزہ قبول نہ کروں۔

میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو نامہ رمضان میں رات بھر نہیں سوتے۔ البتہ ان کی یہ شب بیداری عبادت کی غرض سے نہیں ہوتی بلکہ اس لئے جاگتے ہیں کہ ان کی خیند پوری نہ ہو سکے۔ صبح تک چائے پینے اور سگریٹ نوشی میں وقت گزارتے ہیں۔ صبح طلوع ہونے کے بعد اول وقت نماز فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں اور (سارے دن سو کر) اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب ظہر اور عصر کی نماز کی ادائیگی کا انتہائی قلیل وقت باقی رہ جاتا ہے۔ اور پھر برق رفتاری سے یہ نمازیں پڑھنے کے بعد افطار کے سامنے آ بیٹھتے ہیں۔

آخر یہ کس قسم کا روزہ ہے؟

انسان رات بھر صرف اس لئے نہ سوئے کہ دن میں روزہ رکھ کر سوتا رہے تاکہ روزے کی سختی اور مشقت محسوس نہ کرے۔

کیا یہ روزے کو معمولی سمجھنا نہیں؟

میرے خیال میں تو یہ روزے کو کالی دینے کے مترادف ہے یعنی یہ تو

زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ اے روزے! میں تجھ سے اس قدر نفرت کرتا ہوں
کہ تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا!"

ہم حج کرتے ہیں لیکن عمارت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں لیکن معمولی بنا
کے نماز پڑھتے ہیں لیکن سبک کر کے اذان کہتے ہیں لیکن بے حیثیت انداز
میں۔

دیکھئے ہم اذان کو کیسے بے حیثیت کرتے ہیں؟

موزن کا "صہت" یعنی خوش آواز ہونا مستحب ہے۔ اسی طرح جیسے
قرآن مجید کی قرأت کے لئے تجوید یعنی حروف قرآن کی خوبصورتی کے ساتھ
ادائیگی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنا سنت ہے جو دوح پر بھی بہت زیادہ
اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح اذان میں بھی مستحب یہ ہے کہ موزن "صہت"
یعنی خوش آواز ہو اس انداز سے اذان کہے کہ سننے والوں پر وجد طاری کر دے
ان میں خدا کی یاد تازہ کر دے۔

بہت سے افراد خوش آواز ہیں اور اچھے انداز میں اذان کہہ سکتے ہیں۔
لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ جناب آگے بڑھئے آج آپ اذان کہہ دیجئے تو
وہ تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے
ہیں۔ دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ کیا میں اس قدر حقیر شخص ہوں کہ موزن بنوں؟
جناب! موزن ہونے پر تو آپ کو فخر کرنا چاہئے، علی ابن ابی طالب علیہ

السلام سوذن تھے۔ جس دور میں آپ خلیفہ تھے اس دور میں بھی اذان کہا کرتے تھے۔ سوذن ہونے کو اپنی توہین سمجھتا یا سوذن ہونے کو کسی خاص طبقے سے وابستہ قرار دیتا اور یہ کہنا کہ میں جو اشراف و مہماندین میں سے ہوں زجال و شخصیات میں میرا شمار ہوتا ہے میں اذان دوں؟۔۔۔۔۔ یہ سب باتیں اذان کی تحقیر کرنا اور اسے حقیر سمجھتا ہیں۔

ہیں ہمیں کسی بھی صورت میں عبادات کی تحقیر نہیں کرنی چاہئے۔ ہمیں ایک کامل اور جامع مسلمان ہونا چاہئے۔ اسلام کی حیثیت اور قدر و قیمت اسکی جامعیت میں ہے۔ نہ تو ہمارا کردار یہ ہو کہ صرف عبادات سے چپکے رہیں اسکے سوا تمام چیزوں کو ترک کر دیں اور نہ ہی ہمیں دورِ حاضر میں پیدا ہونے والے ان لوگوں کی مانند ہونا چاہئے جنہیں اسلام کی صرف اجتماعی تعلیمات ہی نظر آتی ہیں اور عبادات کی تحقیر کرنے لگیں۔

انشاء اللہ آئندہ شب جب ہم اسی بحث کے تسلسل میں عرائض پیش کریں گے تو دوسرے تمام اسلامی فرائض کی نظر سے عبادت کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ اور واضح کریں گے کہ خود عبادت خدا کے تقرب کا ایک رکن اور مرکب (سواری) ہونے کے علاوہ نیز علاوہ اس کے کہ "وَالْمُحْلُوۃٓ اِلَیْہِ کُنُوۡی" (۱) نماز کا مقصد یا خدا اور تقرب الہی ہے اور خدا کا تقرب اور اس

۱۔ اور ہر ایک کے لئے نماز کا تم کو۔ (سورہ بقرہ ۲۳۸۔ آیت ۱۴)

سے نزدیکی خود اتنا بڑا مقصد ہے کہ اسے اپنے سے بڑھ کر کسی اور مقصد کی ضرورت نہیں (خود ہی اعلیٰ ترین مقصد ہے)۔ ان سب باتوں سے قطع نظر اگر ہم عبادت کی تحقیر کریں تو دوسرے تمام فرائض کی ادائیگی سے بھی رہ جائیں گے۔ عبادت تمام دوسرے اسلامی احکام و فرائض کی توثیق و بحالہ اور ان کے اجرا کی ضامن ہے۔

یہی ہم اپنے فرائض ختم کرتے ہیں۔

خدا یا 'حقے تیری درگاہ کے عبادت گزار بندوں کے حق کا واسطہ' ان صاحبِ قرآن کے صدمے 'اپنے پاکیزہ اور ظلمت مناجات کرنے والوں کے صدمے' ہم سب کو حقیقی عبادت گزاروں میں قرار دے۔

بار اٹھا! ہمیں دین اسلام کی جامعیت سے آشنا فرما اور ہمیں ایک جامع مسلمان بنا دے۔

پروردگار! ہم سب کو ظلم و ستم کی توفیق کراست فرما۔

اے! ان محترم شیعوں میں ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔

رَبِّهِمْ اللَّهُ تَعَالَى الْعَالَمِينَ مَعَ الصَّلَاةِ

بسم الله الرحمن الرحيم

عبادت و نماز

(۴)

”إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ

اَكْبَرُ۔“ (۱)

عبادت اور تربیت

اسلام میں عبادت اصل اور بنیاد کی حامل ہونے کے ساتھ ساتھ اسکی تربیتی
انجیم کا حصہ بھی ہیں۔ اس بات کی وضاحت یوں کی جاسکتی ہے کہ عبادت کے
اصل اور بنیاد کے حامل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے ہر پہلو سے قطع نظر
انسانی زندگی کے مسائل سے قطع نظر خود عبادت مقصد خلقت میں سے ہے۔

”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔“

”اور میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔“

(سورہ زار پات ۵۱- آیت ۵۶)

۱۔ یہ نکتہ لازم برائی اور بد کامی سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے۔ (سورہ
تہجیت ۲۸- آیت ۲۹)

عبادت انسان کے حقیقی کمال اور تقرب الہی کا ایک وسیلہ ہے۔

ایسی چیز جو خود انسان کے کمال کا مظہر اور خود ہدف اور غایت ہے اسکے لئے ضروری نہیں کہ وہ کسی دوسری چیز کا مقدمہ اور وسیلہ ہو۔ لیکن اسکے باوجود عبادات اس اصالت کی حامل ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کا مقدمہ بھی ہیں۔ یعنی جیسا کہ ہم نے عرض کیا (عبادات) اسلام کی ترجیحی اسکیم کا حصہ ہیں۔ یعنی اسلام جو اخلاقی اور اجتماعی لحاظ سے افراد کی تربیت کرنا چاہتا ہے وہ اس مقصد کے لئے جو وسائل اختیار کرتا ہے ان میں سے ایک وسیلہ عبادت ہے اور اتفاق سے یہ وسیلہ انسان کے اخلاق اور روح پر ہر دوسرے وسیلے سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسا کس طرح ہے؟ ہم آئندہ طور میں اس کی وضاحت کریں گے۔

اخلاقی مسائل کا محور "ایثار و فداکاری" اور اپنے فائدے اور مفاد کو پس پشت رکھنا ہے۔ جس طرح "حسبہ" یعنی پر خوری سے اجتناب، جسمانی سلامتی کا ایک اصول ہے جو (جسمانی صحت سے متعلق) تمام خوبیوں کی اساس اور بنیاد ہے اسی طرح اخلاق میں بھی ایک چیز ہے جو تمام اخلاقی مسائل کی اصل اساس ہے اور وہ ہے اپنی ذات سے گزر جانا، اپنی ذات کو بھلا دینا، "انانیت" کی اسیری سے آزاد ہو جانا اور "میں" کو ترک کر دینا۔

اجتماعی مسائل میں عدالت کا اصول تمام اصولوں کی ماں ہے۔ عدالت

یعنی دوسرے افراد کے حق کو ملحوظ رکھنا ان کے حقوق کی رعایت کرنا۔

وہ مشکل جس سے انسانیت اخلاقی مسائل میں بھی دوچار ہے اور اجتماعی مسائل میں بھی اس کا سامنا کر رہی ہے وہ ان اصولوں کو رو بہ عمل لانے کا مسئلہ ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو اخلاق سے باواقف ہو یا اس بات کا علم نہ رکھتا ہو کہ عدالت کس وجہ ضروری ہے۔ لیکن مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب ان اصولوں پر عمل کا سرحد آتا ہے۔

جس وقت انسان کسی اخلاقی اصول کی پابندی کرنا چاہتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ اسکا مفاد اور منفعت ایک طرف ہے اور اس اخلاقی اصول کی پابندی دوسری طرف۔ وہ دیکھتا ہے کہ راست گوئی ایک طرف ہے اور منفعت اور فائدہ دوسری طرف۔ یا تو وہ جھوٹ بولنے کی خیانت کرے اور نفع حاصل کر لے یا پھر سچ بولنے کی امانت داری کا ثبوت دے اور اپنے منافع کو نہیں پشت ڈال دے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عدل و اخلاق کا دم بھرنے والا انسان بھی عمل کے موقع پر اخلاق اور عدالت کی تکلف راہ اختیار کرتا ہے۔

ایمان کی تاثیر

جو چیز اخلاق اور عدالت کی پشت پناہ اور ضمانت ہے اور جو اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو انسان با آسانی اخلاق اور عدالت کے راستے پر قدم بڑھا سکتا ہے اور اپنے نفع اور مفاد سے دستبردار ہو سکتا ہے وہ صرف "ایمان

ہے۔

البتہ کونسا ایمان؟ جی ہاں خود عدالت پر ایمان، خود اخلاق پر ایمان۔
انسان میں عدالت پر ایک مقدس امر کے طور پر اخلاق پر ایک مقدس
امر کے طور پر ایمان کب پیدا ہوتا ہے؟

(یہ ایمان) اس وقت (پیدا ہوتا ہے) جب وہ تقدس کی اصل و اساس
یعنی ”خدا“ پر ایمان رکھتا ہو۔ لہذا انسان مثلاً اتنا ہی عدالت کا پابند ہوتا ہے جتنا
خدا کا مستحق ہوتا ہے، مثلاً اتنا ہی اخلاق کا پابند ہوتا ہے جتنا خدا پر ایمان رکھتا
ہے۔

ہمارے دور کی مشکل یہی ہے کہ (لوگ) سمجھتے ہیں کہ ”علم“ کافی
ہے۔ یعنی با اخلاق اور عادل ہونے کیلئے ہمارا عدالت اور اخلاق سے واقف
ہونا اور ان کا علم رکھنا ہی کافی ہے۔ لیکن تجربے نے بتایا ہے کہ اگر علم سے ایمان
کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہو تو یہ عدالت اور اخلاق کے لئے نہ صرف مفید نہیں بلکہ مضر بھی
ہے۔ اور ”سنائی“ کے اس قول کے مصداق ہو جاتا ہے کہ چودہ ہا چہ رخ آید
گزیدہ و ترمید کلا (جب چہ رخ آئے گے ہوا آتا ہے تو اچھی طرح جن جن
کے مال لے جاتا ہے)

لیکن اگر ایمان پیدا ہو جائے تو اخلاق اور عدالت میں استحکام آ جاتا
ہے۔ مذہبی ایمان کے بغیر اخلاق اور عدالت ایسے ہی ہے جیسے بغیر ضمانت کے

کرنی لوگوں کا جاری کر دینا۔ جب مذہبی ایمان آ جاتا ہے تو اخلاق اور عدالت بھی آ جاتے ہیں۔

یہیں پہنچ کر ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام نے خدا کی پرستش اور عبادت کو اخلاق اور عدالت سے جدا ایک علیحدہ مسئلہ قرار نہیں دیا ہے۔ یعنی جس عبادت کا اسلام حکم دیتا ہے اسکی چاشنی اخلاق اور عدالت کو قرار دیتا ہے۔ یا یہ کہیں کہ جس عدالت اور اخلاق کو تجویز کرتا ہے اسکی چاشنی عبادت کو قرار دیتا ہے کیونکہ اسکے بغیر یہ ممکن نہیں۔

ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کو کہاں اور دنیا میں پائے جانے والے مکاتیب و ادیان میں سے کس کتب اور دین میں یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک مجرم خود اپنے قدموں سے چل کر آئے اور اپنے آپ کو سزا کے لئے پیش کرے؟ مجرم تو ہمیشہ سزا سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ واحد قدرت جو مجرم کو خود اپنے قدموں پر چلا کے اور اپنے ارادے اور اختیار سے سزا کی طرف لاتی ہے وہ "ایمان" کی حالت ہے اسکے سوا کوئی اور چیز ایسا نہیں کر سکتی۔

جب ہم اسلام کے ابتدائی دور پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسی بکثرت مثالیں نظر آتی ہیں۔ البتہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس ابتدائی دور کے سوا کسی اور دور میں ایسی مثالیں نہیں ملتیں۔ نہیں صدر اسلام کے علاوہ دوسرے ادوار میں بھی لوگوں

میں پائے جانے والے ایمان کے مناسب سے ایسی مثالیں موجود ہیں۔
 اسلام نے مجرم کے لئے سزاؤں کا تعین کیا ہے۔ مثلاً شراب نوشی کے
 مرتکب فرد زنا کار اور چور کے لئے سزائیں معین کی ہیں۔ دوسری طرف اسلام
 میں ایک اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ **اَلْعُصُوْدُ قُلُوْبُ اِبَائِشِبَابٍ** یعنی حدود
 معمولی شے پر وضع ہو جاتے ہیں۔ اسلام قاضی اور حاکم کو اس بات کا پابند نہیں
 کرتا کہ وہ مجرم کو تلاش کرنے کے لئے جاسوسی کریں، تجسس کریں۔ بلکہ مجرم
 کے دل میں ایک طاقت ڈالتا ہے جس کے اثر سے وہ خود اپنے آپ کو سزا کے
 لئے پیش کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 'امیر
 المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے دور میں کثرت کے ساتھ ایسا ہوا کرتا تھا کہ
 لوگ خود پیغمبر یا امام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ یا رسول
 اللہ (یا امیر المؤمنین) ہم فلاں جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، ہمیں مراد دیجئے۔ ہم
 آلودہ ہیں، ہمیں پاک کر دیجئے۔

ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں آیا اور کہا اے اللہ کے رسول! میں
 نے زنا کیا ہے، مجھے سزا دیجئے۔ (کیونکہ اس قسم کے مسائل میں ایسے شخص کے
 لئے چار مرتبہ اقرار کرنا ضروری ہے ایک مرتبہ کا اقرار کافی نہیں 'جبذا') پیغمبر نے
 فرمایا **لَعَلَّكَ قُبُلْتُ** شاید تم نے اس عورت کا بوسہ لیا ہوگا اور کہہ رہے ہو کہ
 میں نے زنا کیا ہے (یعنی آنحضرت اسکے من میں الفاظ رکھ رہے ہیں)۔ اگر وہ

کہے کہ ہاں میں نے بوسہ لیا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ بوسہ دکنار بھی رنا کی مانند ہے اور معاملہ صرف یہیں پر ختم ہو گیا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول! میں نے زنا کیا ہے۔ فرمایا لعنک غضبٹ شاید تو نے برائی کا صرف ارادہ کیا ہوگا یا اسکے جسم کو گدہ گدایا ہوگا۔ (شاید وہ کہے کہ ہاں! اب ہی تھا اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا)۔ اس نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول! میں زنا کا مرکب ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا شاید تو زنا کے قریب قریب پہنچ گیا ہو اور درحقیقت زنا واقع نہ ہوا ہو؟ اس نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول! میں آلودہ ہوا ہوں میں ناپاک ہو گیا ہوں۔ میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ مجھ پر حد جاری فرمائیں اور اسی دنیا میں مجھے سزا دیں میں نہیں چاہتا کہ میرا یہ جرم دوسری دنیا میں میرے ساتھ جائے۔

یہ حدیث جسے مہلب پیش کر رہے ہیں "کافی" میں ہے (فروع کافی ج ۱ ص ۱۸۵) ایک عورت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اے امیر المومنین! میں نے زنائے کھنڈ کا ارتکاب کیا ہے میں شادی شدہ ہوں شوہر کی غیر موجودگی میں رنا کی مرکب ہوئی ہوں اور اسکے نتیجے میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ "ظہر زنی" مجھے پاک کر دیجئے میں آلودہ ہوں۔ امام نے فرمایا ایک مرتبہ کا اقرار کافی نہیں چار مرتبہ اقرار کرنا ضروری ہے (۱) پھر یہ کہ اگر ۱۔ اسلام میں کسی صورت حتیٰ قاصی تک کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ تنہا سے اقرار لے بلکہ جب کوئی نام نہان اقرار کرتا ہے تو قاصی ایک بہانے کے درپے اسکے اقرار کو مسترد کرتا ہے۔

ایک شادی شدہ عورت زنا کی مرتکب ہو تو اسے "رجم" یعنی سنگسار کیا جائے گا۔
 میں اگر تمہیں سنگسار کرنے کا حکم دوں گا تو اس بچے کا کیا بنے گا جو تمہارے ظلم
 میں ہے؟ بچے کو تو ہم سنگسار نہیں کر سکتے۔ تم جاؤ بچے کی پیدائش کے بعد آنا ہم
 اس بچے کی وجہ سے تمہیں سنگسار نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر وہ عورت چلی گئی۔

چند ماہ بعد دیکھتے ہیں کہ وہی عورت چلی آ رہی ہے ایک بچہ بھی اس کی
 گود میں ہے۔ کہتی ہے: ہا امیر المومنین طہر می اے امیر المومنین! مجھے
 پاک کر دیجئے۔ بولی میرا بچہ یہ بچہ تھا اب یہ دنیا میں آ چکا ہے (یہ دوسرا اقرار
 تھا)۔ امیر المومنین نے فرمایا اب اس موقع پر اگر ہم تجھے سنگسار کر دیں تو اس
 بچے کا کیا قصور ہے؟ ابھی اسے ماں کی ضرورت ہے اسے ماں کا دودھ چاہئے
 یہ ماں کی دیکھ بھال اور نگہداشت کا طالب ہے۔ فی الحال جاؤ ابھی اس بچے کو
 تمہاری ضرورت ہے۔ وہ عورت دل شکست اور رنجیدہ حالت لئے لوٹ گئی۔

ایک دو سال بعد وہ عورت دوبارہ آئی بچہ بھی اسکے ساتھ تھا اور آ کے
 کہنے لگی ہا امیر المومنین! طہر می! اب میرا بچہ دودھ نہیں پیتا اسے
 دودھ پلانے والی کی ضرورت نہیں رہی بڑا ہو گیا ہے۔ اب مجھے پاک کر
 دیجئے۔ فرمایا نہیں ابھی اس بچے کو ماں کی ضرورت ہے۔ ابھی جاؤ۔ یہ سن کر
 اس عورت نے بچے کا ہاتھ پکڑا اب وہ رو رہی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی کہ
 خدایا یہ تیسری مرتبہ ہے کہ میں گناہ کی اس آلودگی سے پاک ہونے کی غرض

سے تیرے (مقرر کردہ) امام کی خدمت میں آئی ہوں غلبہٴ مسلمین کے پاس
 آئی ہوں اور وہ ہیں کہ ہر مرتبہ ایک بہانہ کر کے مجھے واپس لوٹا دیتے ہیں۔
 ہاراجہ! میں اس گندگی سے چھٹکارا چاہتی ہوں! میں آئی ہوں کہ وہ مجھے سنگسار
 کریں اور میں پاک ہو جاؤں۔ وہ یہ کہتی ہوئی جاری تھی کہ اتفاقاً اس پر مرد بن
 حریث کی نگاہ پڑ گئی یہ ایک منافق انسان تھا۔ اس نے عورت سے پوچھا کیا ہوا
 ؟ کیا معاملہ ہے؟ عورت نے پورا قصہ کہہ سنایا۔ مرد بن حریث نے کہا آؤ
 میرے ساتھ میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ بچہ میرے حوالے کر دو
 میں اس کی کفالت قبول کرتا ہوں۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ علی اس عورت سے
 چوتھی مرتبہ اقرار لینا نہیں چاہتے۔

امامہ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت اپنے بچے اور مرد بن حریث کے ساتھ واپس
 چلی آ رہی ہے۔ آپ کے نزدیک آئی ہے اور کہتی ہے یا امیر المومنین !
 طہو لسی (اے امیر المومنین! مجھے پاک کر دیجئے) میں نے زنا کیا ہے بچے کا
 مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے اس شخص نے اسے پالنے پونے کی ذمہ داری لے لی
 ہے اب آپ مجھے پاک کر دیجئے۔

کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو معاملے کا یہاں تک پہنچنا بہت ناگوار گزارا۔
 یہ ایمان اور مذہب کی طاقت ہے جو انسان کے ضمیر کی گہرائیوں میں اثر
 انداز ہو کر اسے عدالت اور اخلاق کے سامنے جھکا دیتی ہے۔ مہارت اس لئے

ہے تاکہ انسان کی ایمانی حیات کی تجدید ہو اسکا ایمان تازہ ہو اس میں طراوت اور نشاط پیدا ہو وہ قوت اور طاقت حاصل کرے۔

جتنا انسان کا ایمان زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ خدا کو زیادہ یاد رکھے گا اور جتنا انسان کو خدا یاد ہے گا اتنا ہی وہ گناہ کا کم مرتکب ہوگا۔ گناہ اور نافرمانی کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار علم پر نہیں ہے اسکا دار و مدار غفلت اور یاد پر ہے۔ جتنا انسان غافل ہوگا یعنی اس نے جتنا خدا کو فراموش کر دیا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ گناہ کا ارتکاب کرے گا اور جتنا زیادہ وہ خدا کو یاد رکھے گا اتنی ہی اسکی نافرمانیاں کم ہوں گی۔

محبت اور ایمان

آپ نے سنا ہوا ہے کہ انبیاء اور ائمہ معصوم ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ انبیاء اور ائمہ کے معصوم ہونے کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ اسکا جواب دیں گے کہ وہ کبھی کسی بھی صورت میں گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے۔

لھیک ہے۔ (محبت کے) معنی یہی ہیں۔ لیکن اگر اسکے بعد آپ سے سوال کیا جائے کہ (یہ لوگ) کیوں گناہ نہیں کرتے؟ تو ممکن ہے آپ اس سوال کا دو طرح سے جواب دیں۔ ایک یہ کہ انبیاء اور ائمہ اس وجہ سے معصوم ہیں اور گناہ نہیں کرتے کہ خداوند عالم ان کے ارتکاب گناہ میں رکاوٹ ہے اس نے انہیں بالجبر گناہ اور محبت سے روکا ہوا ہے۔ یعنی جب کبھی وہ گناہ کرنا

چاہتے ہیں خدا رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے اور ان کا راستہ روک دیتا ہے۔

اگر عصمت کے معنی یہ ہیں تو یہ (انبیاء اور ائمہ کے لئے) کوئی فضیلت اور کمال نہیں۔ اگر میرے اور آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہونے لگے کہ جوں ہی ہم گناہ کرنا چاہیں خدا کی نافرمانی کرنا چاہیں تو ایک خارجی طاقت ہمارے راستے میں حائل ہو جائے ہمارے مانع و مہرام ہو جائے اور ہمارے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ ایسی صورت میں بحالت مجبوری ہم بھی گناہ سے محفوظ رہیں گے۔

پس ایسی صورت میں انہیں (انبیاء اور ائمہ کو) ہم پر کیا فضیلت ہوئی؟ اس صورت میں ان کے اور ہمارے درمیان صرف یہ فرق ہوگا کہ وہ خدا کے ایسے بندے ہیں جنہیں اس نے خاص اختیار دیا ہوا ہے جب وہ خدا کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں تو خدا ان کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے لیکن (ہمیں یہ اختیار حاصل نہیں) جب ہم نافرمانی کا ارادہ کرتے ہیں تو خدا ہمارا راستہ نہیں روکتا۔
نہیں یہ خیال غلط بھی پرچی ہے۔

ان (انبیاء اور ائمہ) کے مصوم ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ گناہ کرنا چاہتے اور خدا ان کے مانع ہو جاتا ہے!
پس پھر حقیقت کیا ہے؟

عصمت کے معنی ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہونا ہے۔ جتنا

ایمان زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان کو خدا زیادہ یاد رہے گا۔ مثلاً ایک بے ایمان انسان ایک روز گزارتا ہے ایک ہفتہ گزارتا ہے ایک مہینہ گزارتا ہے جو چیز اسکے ذہن میں چمکتی تک نہیں رہے خدا ہے۔ ایسا غلط فہمی کا قائل ہے۔

بعض لوگوں کو کبھی کبھی خدا یاد آتا ہے۔ اس موقع پر انہیں خیال ہوتا ہے کہ ہمارا ایک خدا ہے خدا ہمارے سروں پر ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن خدا اسی ایک لمحے کے لئے ان کے ذہن میں آتا ہے انکے بعد وہ اسے ایسے بھلا بیٹھے ہیں جیسے سرے سے کسی خدا کا وجود ہی نہیں۔

لیکن کچھ افراد جن کا ایمان (مذکورہ بالا لوگوں سے کچھ) زیادہ ہوتا ہے کبھی غفلت میں ہوتے ہیں کبھی بیدار۔ جب غافل ہوتے ہیں تو ان سے گناہ صادر ہوتے ہیں لیکن جب بیدار ہوتے ہیں تو اس بیداری کے نتیجے میں ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے۔ کیونکہ جب وہ خدا کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو ان سے گناہ کے صدور کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ لایبزمی السرائی و هو مو من (کوئی حاملہ ایمان میں رہتا نہیں کر سکتا۔ وسائل الشیخہ - ج ۱ - ص ۲۴ - ح ۱۳۴) جب انسان کی روح میں سچا ایمان موجود ہو اور وہ بیدار ہو تو گناہ میں جتنا نہیں ہوتا۔ اب اگر انسان کا ایمان کمال کی حدوں کو چھو لئے یہاں تک کہ وہ خدا کو ہمیشہ حاضر و ناظر سمجھنے لگے۔ یعنی خدا ہمیشہ اس کے دل میں موجود ہو تو اس صورت میں وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا ہر عمل کی انجام دہی کے دوران خدا

کی یاد رکھئے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے۔

”وَجَالٍ لَا تُلْهِنُهُمْ بِجَارَةِ وَلَا يُنْهَع عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ“

”وہ مرد جنہیں کاروبار یا خرید و فروخت ذکر خدا سے غافل نہیں

کر سکتی۔“

(سورہ نور ۳۳۔ آیت ۴۷)

(قرآن) یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ جو تجارت نہیں کرتے۔ اسلام لوگوں کو

تجارت اور کاروبار سے روکنے کے لئے نہیں آیا۔ یہ نہیں کہتا کہ تجارت نہ کرو۔

اسکے برعکس حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ محنت کرو، کماد، کاروبار کرو تجارت کرو۔ وہ

لوگ جو خرید و فروخت کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں، کاتے ہیں، ملازمت

کرتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ایک لمحے کے لئے بھی خدا سے

غافل نہیں ہوتے۔ دکان کے کاؤنٹر پر کھڑے ہوتے ہیں، چیزیں فروخت

کرتے ہیں، تولتے ہیں، بولتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور مال حوالے کرتے ہیں

لیکن جس چیز کو وہ ایک لمحے کے لئے بھی فراموش نہیں کرتے وہ ”خدا“ ہے۔

خدا ہمیشہ ان کے ذہن میں رہتا ہے۔

اگر کوئی ہمیشہ بیدار ہو ہمیشہ خدا اسکے ذہن میں ہو تو قدرتی بات ہے کہ

وہ کبھی بھی گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ البتہ ہم ایسی دائمی بیداری مصومین عظیم

اسلام کے سوا کسی اور میں نہیں پاتے۔ (چنانچہ) مصومین یعنی وہ لوگ جو کسی

بھی لمحے خدا کو نہیں بھولتے۔

آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کیا بھی آپ کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ (آپ نے جانتے بوجھے) اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا ہو یا آگ میں کود پڑے ہوں؟ اگر آپ کو مظلوم نہ ہو بے خبری میں ایسا ہو گیا ہو تو دوسری بات ہے۔ پوری زندگی میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم میں سے کوئی ارادہ خود کو آگ میں جھونک دے۔ البتہ اگر ہم خودکشی کرنا چاہیں تو (بات دوسری ہے)۔

ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لئے ہے کہ ہم بخوبی یہ بات جانتے ہیں کہ آگ کا کام جلانا ہے یہ جانتے ہیں کہ اگر آگ کے بھڑکتے شعلوں میں گر جائیں تو یقیناً زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہم قطعی اور یقینی طور پر اس بات کا علم رکھتے ہیں اور جوں ہی ہمیں آگ نظر آتی ہے یہ علم ہمارے ذہن میں حاضر ہو جاتا ہے اور ہم ایک لمحے کے لئے بھی اس سے غافل نہیں ہوتے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو آگ میں جھونکنے سے محصوم ہیں۔ یعنی ہمیں حاصل یہ علم و یقین اور ایمان کہ آگ جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے ہمیں آگ میں کود پڑنے سے باز رکھتے ہیں۔

جتنا ہم آگ کے جلانے کی صلاحیت پر ایمان رکھتے ہیں اتنا ہی اولیائے خدا گناہ کے جلانے کی صلاحیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا وہ محصوم

ہوتے ہیں (کسی گناہ کے قریب نہیں جاتے)۔

اب جبکہ مصوم کے معنی معلوم ہو چکے ہیں تو اس جملے کا مستند بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ ”عبادت اسلام کی ترجیحی اسکیم کا حصہ ہے“۔ عبادت اس لئے ہے کہ انسان کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد خدا کی یاد دلائی جائے اور انسان کو جتنا خدا یاد ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اخلاقِ عدالت اور حقوق کا پابند ہوگا۔ یہ ایک بالکل واضح (clear) بات ہے۔

اسلام دنیا اور آخرت کا جامع

اب اپنی پوری توجہ اس موضوع پر مرکوز فرمائیے کہ اسلام میں دنیا اور آخرت کس طرح باہم ملے ہوئے ہیں۔ اسلام مسیحیت کی طرح نہیں ہے۔ مسیحیت میں دنیا اور آخرت کا حساب جدا جدا ہے۔ مسیحیت کہتی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں علیحدہ علیحدہ عالم ہیں (ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جاسکتا ہے) 'یا دنیاؤ'۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام آخرت کو دنیا کے ساتھ اور دنیا کو آخرت کے ہمراہ قرار دیتا ہے۔ مثلاً نماز ہی کو لے لیجئے اسکا خالص اخروی پہلو یہ ہے کہ انسان خدا کو یاد کرے 'خوفِ خدا رکھے۔

حضور قلب اور خدا کی جانب متوجہ ہونے کیلئے اس قدر ادب و آداب کی ضرورت نہیں کہ انسان پہلے جا کے وضو کرے اپنے آپ کو دھوئے صاف کرے۔ کیا خدا سے ملاقات کے لئے وضو اور پاکیزگی کوئی تاثیر رکھتی ہے؟

خدا کے حضور جانے کے لحاظ سے اس بات کی کوئی تاثیر نہیں کہ انسان کا منہ دھلا
ہوا ہے یا نہیں لیکن خداوند عالم فرماتا ہے: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْبِشُوا
أَوْجُوهَكُمْ وَأَيُّدِيَكُمْ إِلَى السَّمِئَاتِ (۱) پھر اس کے بعد نماز پڑھو۔

دیکھا آپ نے (اسلام نے) صفائی کو عبادت کے ساتھ ملا دیا ہے
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (۲) اور یہاں عبادت کے ساتھ پاکیزگی کا ذکر
ہے۔

اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی عبادت کی جگہ مباح ہونی
چاہئے، غصب شدہ نہ ہو۔ وہ جہ نماز جس پر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھتے ہیں
وہ لباس جسے پہن کر آپ نماز ادا کرتے ہیں اسے حلال اور مباح ہونا چاہئے۔
اگر آپ کے لباس کا ایک دھماگا بھی غصی ہو تو آپ کی نماز باطل ہو جائے
گی۔ اس مقام پر عبادت حقوق کا دامن تمام لیتی ہے۔ خدا کی عبادت کا حکم
دینے کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ (لوگوں کے) حقوق کا بھی احترام کیجئے۔
یعنی اسلام کہتا ہے کہ میں ایسی عبادت قبول ہی نہیں کرتا جس میں دوسروں کے
حقوق کا پاس دل لٹا نہ دکھا گیا ہو۔

لہذا جب نماز پڑھنے والا کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے یہ دیکھ

۱۔ ایمان والا واجب بھی نماز کے لئے وضو پہلے اپنے پیروں کو نہ کہیں بلکہ اپنے ہاتھوں کو دھوے۔ (سورۃ
آئۃ ۵۰)

۲۔ اور اگر جہالت کی حالت میں ہو تو غسل کرے۔ (سورۃ آئۃ ۵۰)

ہے کہ یہ گھر جس میں میں ہوں اسے میں نے کسی سے بالجبر تو نہیں ہتھیا یا؟ اگر جبراً قابض ہوں تو میری نماز باطل ہوگی۔ پس اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو مجبور ہے کہ پہلے اپنے لئے ایک ایسے گھر کا بندوبست کرے جو اسکے لئے حلال ہو۔ یعنی اسکے اصل مالک سے خرید لیا ہو یا وہ (مالک) اسکے وہاں رہنے سے راضی ہو۔ وہ جس فرش پر کھڑا ہے اس کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ اسکا لباس بھی ایسا ہی ہونا چاہئے حتیٰ اگر ناداروں کے حقوق خمس یا زکات (وغیرہ) بھی اس کے ذمے ہوں تو انہیں بھی ادا کرے۔ اگر اس نے انہیں ادا نہ کیا ہوگا تو بھی اسکی نماز باطل ہوگی۔

اسی طرح (اسلام) ہم سے کہتا ہے اگر نماز پڑھنا چاہے ہو تو تم سب کو کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا ہوگا۔ کعبہ کہاں ہے؟ وہ اولین معبد جو دنیا میں خدا کی پرستش کے لئے بنایا گیا کہاں واقع ہے؟ اِنَّ اَوَّلَیْہِٗنَ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِہِٖۤنَا مَنَازِلُکَا (بے شک سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے مبارک ہے۔ سورہ آل عمران ۴۔ آیت ۹۶) تم سب پر اس اولین معبد اور مسجد کی سمت رخ کر کے کھڑا ہونا لازم ہے جسے خدا کے عظیم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔

سوال یہ ہے کہ ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے کیوں کھڑے ہوں؟ کیا

وہاں خدا ہے؟ کیا خدا (سوا اللہ) خانہ کعبہ کے اندر ہے؟ قرآن مجید جو یہ کہتا ہے کہ فَايَسِّرْهُ لَكُمْ وَيُسِّرْهُ لَكُمْ وَيَسِّرْ لَكُمْ ذِكْرَكَ (۱) تم جہاں کعبہ رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ وہیں خدا ہے تم چاہے دائیں طرف رخ کر دیا یا بائیں طرف خدا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو۔ اوپر رخ کر دیا یا نیچے خدا کی طرف تمہارا رخ ہو گا۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تمہیں رسی سے باندھ کر نیچے زمین کے ساتویں طبقے تک بھی لے جائیں تب بھی خدا کی طرف جاؤ گے۔ مشرق کی طرف جاؤ تب بھی خدا کی طرف جاؤ گے مغرب کی طرف جاؤ تب بھی خدا کی طرف جاؤ گے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہو خدا کے ساتھ ہو۔ خدا کی کوئی سمت نہیں۔

(اگر ایسا ہے تو) پھر ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے کیوں کھڑے ہوں؟ (اسلام) کہتا ہے کہ آپ عبادت کی انجام دہی کے دوران ایک اجتماعی تعلیم و تربیت بھی حاصل کیجئے۔ آپ سب کو ایک نقطہ واحد کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا چاہئے اگر ایسا نہ ہو تو ایک شخص ایک طرف رخ کر کے کھڑا ہوگا اور دوسرا دوسری طرف اور یہ تفرقے اور انتشار کی علامت ہے۔ لیکن اگر تمام لوگ ایک نقطے کی جانب رخ کر کے کھڑے ہوں تو اسکا مطلب ہے کہ سب یکسو ہیں۔

۱۔ اللہ تم میں ہر جگہ ہے (قرآن مجید سورہ بقرہ ۱۱۵)

تمام مسلمانوں کی ایک ہی سمت اور رحمت ہونی چاہئے اس مقصد کے لئے کس نقطے کا انتخاب کریں جس میں شرک کی بو بھی نہ پائی جاتی ہو؟ --- (اسلام) کہتا ہے کہ اس نقطے کا انتخاب کرو جس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو یا یہ کہلائے کہ تم نے عبادت کا احترام ملحوظ رکھا ہے اس سمت رخ کر کے کھڑے ہو جو ازلیں معبد ہے معبد کا احترام عبادت کا احترام ہے۔

پھر (اسلام) کہتا ہے کہ اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک متعین اور خاص وقت ہے اس میں سیکندوں کا بھی خیال رکھا جانا چاہئے۔ صبح کی نماز کا وقت طلوع صبح کے آغاز سے لے کر طلوع آفتاب کی ابتداء تک ہے۔ اگر تم نے جانتے ہو جیسے صبح طلوع ہونے سے ایک سیکنڈ پہلے یا سورج طلوع ہونے کے بعد نماز شروع کی تو تمہاری نماز باطل ہوگی اور مست نہ ہوگی۔ نماز کو ان دو (اوقات) کے درمیان ہونا چاہئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ مجھے خیند آ رہی ہے رات بھر کا جاگا ہوا ہوں گوا بھی صبح طلوع ہونے میں ایک گھنٹہ باقی ہے یوں بھی خدا کو نہ تو خیند آتی ہے اور نہ بیداری کا اس سے کوئی تعلق ہے کیا خدا مظلومین کے درمیان (معاذ اللہ) اپنا مخصوص لباس پہن کر نماز قبول کرنے کے لئے تیار ہو کے بیٹھتا ہے؟ --- خدا کے لئے تو تمام ساعات اور تمام لحاات مساوی ہیں لَا فَاضْلَہٗ بَیْنَہٗ وَلَا تَفْوَہٗ (۱)۔ لہذا کیونکہ میں نے رات جاگ

اس سے نہ خیند آتی ہے اور نہ ناکم۔ (سورہ بقرہ ۱۸۰ آیت ۱۸۱)

کر گزاری ہے بہت زوروں کی خینڈ آ رہی ہے کیوں نہ آدمے گھٹتے پہلے نماز پڑھ لوں۔

نہیں جناب وقت کی پابندی ضروری ہے۔ اپنے مقررہ وقت کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں نماز نہیں پڑھی جاسکتی۔
کیا خدا کی نظر میں اس وقت یا اس وقت کے درمیان کوئی فرق ہے؟
نہیں

ہاں آپ کے لئے فرق ہے۔ نماز کے ذریعے آپ کی تربیت مقصود ہے اگر آپ رات کو دو بجے تک بھی بیدار رہے ہیں تب بھی آپ کو طلوع میں کے درمیان اٹھ کر نماز ادا کرنی چاہئے۔ یہی حال عصر اور عصر کی نمازوں کا ہے (یہ بھی) قبل از وقت قبول نہیں وقت گزرنے کے بعد بھی قبول نہیں۔ مغرب اور عشا کی نمازوں میں بھی ایسا ہی ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز تو عبادت ہے خدا پرستی ہے بھلا خدا پرستی کو ان معاملات سے کیا سروکار؟

نہیں جناب اسلام میں خدا پرستی ان مسائل سے مربوط ہے۔ اسلام عبادت و پرستش اور دوسرے مسائل کے درمیان تفریق کا قائل نہیں۔

(مکن ہے کوئی کہے کہ) میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز کے دوران گریہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں مصیبت میں مبتلا ہوں پریشانی کا شکار ہوں چاہتا

ہوں کہ نماز کے درمیان کچھ آنسو بہا لوں۔ یا کوئی بات میرے ذہن میں آ جائے کوئی چیز دیکھوں اور غصہ پڑوں (اگر ایسا کروں) تو کوئی حرج نہیں ہوتا چاہئے۔

نہیں جناب ایسا نہیں ہے۔ نماز احساسات کو ضبط کرنے کا مظہر ہے حالت نماز میں جب آپ ایک نقطے کی سمت متوجہ ہوں تو اسی نقطے کی سمت متوجہ رہنا چاہئے۔ نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے حتیٰ اپنا سر ادھر ادھر گھمانے کا بھی حق نہیں ایک چوکس (Alert) حالت میں کھڑے ہونا چاہئے۔

کیا نماز میں ہنسا اور رویا جاسکتا ہے؟

نماز کے دوران کھانے پینے کا حکم کیا ہے؟

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز عبادت کی روح سے متصادم نہیں۔ خدا کو یاد کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہنسی آ رہی ہے ہنسا چاہئے ہیں۔ رونا آ رہا ہے رونا چاہئے ہیں۔ یادوران نماز کوئی چیز کھانا چاہئے ہیں۔

نہیں جناب آپ کو اس تھوڑی سی مدت کے لئے مشق کرنی چاہئے تاکہ اس دوران آپ کو اپنے پیٹ پر کنٹرول ہو اپنی ہنسی پر کنٹرول ہو اپنے رونے پر کنٹرول ہو اپنی ہنسی پر کنٹرول ہو۔ یہ اجتماعی مسائل میں سے ہے لیکن عبادت ہے۔ کیونکہ اسلام میں عبادت ترقی اسکیم کا ایک حصہ ہے اس اصول کی رعایت کے بغیر مقبول نہیں۔

کیا سکون کے ساتھ جم کے کھڑے ہونا چاہئے؟

بعض کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے "ا میں نماز کی حالت میں حمد اور سورے کی تلاوت کرتے ہوئے اسکی تمام شرائط کو ملحوظ رکھتا ہوں لیکن اگر اپنے جسم کو حرکت دوں ایک چیز اٹھا کر دوسرے چیز پر رکھ لوں اپنے آپ کو دائیں بائیں جنبش دوں تو کہا جاتا ہے کہ تمہاری یہ نماز باطل ہے۔ رکوع یا سجود میں بھی اگر اپنے آپ کو ہلاؤں جلاؤں اپنے چیزوں یا باتھوں کو حرکت دوں تو کہتے ہیں کہ تمہاری یہ نماز باطل ہے۔ (کہتے ہیں) آرام اور سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔ یعنی جب کھڑے ہو اور اللہ اکبر کہنا چاہو تو جب تک تمہارا بدن ساکت نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ اکبر نہ کہو۔ اگر جلتے ہوئے اللہ اکبر کہنا تو نماز باطل ہوگی۔ پہلے سکون سے کھڑے ہو پھر اللہ اکبر کہو۔ اسکے بعد اگر جلتا ہو تو ہلو لیکن جلتے وقت کوئی حرف زبان سے ادا نہ کرو کوئی ذکر نہ کرو۔ اگر بالفرض تمہارے پاؤں میں درد ہو یا تمہارے کسی اور عضو میں تکلیف ہو تو خاموش ہو جاؤ پر سکون ہو جاؤ جب ٹھہر جاؤ تو پھر ذکر شروع کرو بسم اللہ السُّخْطُ خَضِبُ السُّخْطِ جُمُجُ
اَلتَّحَنُّنُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کہو۔ اگر نماز کے درمیان تمہارے پاؤں میں تکلیف ہو تو ٹھہر جاؤ خاموش ہو جاؤ اسکے بعد دوبارہ وہیں سے شروع کرو۔
(نماز) سکون اور اطمینان کے ساتھ ہونی چاہئے۔ اس دوران تمہاری روح بھی پر سکون ہو اور تمہارا جسم بھی۔

آتے ہیں نماز کے دوسرے حصوں کی طرف۔

نماز خدا کی جانب توجہ کا نام ہے۔ غیر خدا کی جانب توجہ شرک ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم سے کہا گیا ہے کہ نماز میں کہو اَلسَّلَامُ عَلَیْنا وَ عَلَی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ (ہم پر اور تمام صالح بندگان خدا پر ہمارا سلام ہو) اس طرح ہم خدا کے تمام صالح اور نیک بندوں سے یکجہتی، موافقت اور صلح و صفا کا اعلان کرتے ہیں۔ آج کی اصطلاح میں تمام اچھے لوگوں کے ساتھ مل جل کے باہمی محبت اور سلامتی کے ساتھ رہنے کا اعلان کرتے ہیں۔ حالتِ نماز میں کہتے ہیں کہ ہم کسی صالح بندہ خدا سے دشمنی اور عداوت نہیں رکھتے۔ کیونکہ اگر ہم کسی صالح اور نیک انسان سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہوں تو (اسکے معنی یہ ہیں کہ ہم) خود صالح اور نیک نہیں۔

کچھ لوگوں کے خیال میں اَلسَّلَامُ عَلَیْنا وَ عَلَی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ کہنا بھی عبادت کی روح (جو بارگاہِ الہی میں حضورِ قلب کا اظہار ہے) سے کوئی ربط نہیں رکھتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں عبادت کی روح اور جسمِ تربیتی مسائل سے گندھے ہوئے ہیں۔

نماز پروردگار سے قرب کی سواری ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت کا کتب و مدرسہ بھی ہے۔ معنوی اور روحانی مسائل کے لحاظ سے انسان جتنا اپنے آپ کو اور دوسروں کو فراموش کرے بہتر ہے۔ لیکن اجتماعی کلمہ نظر سے دوسروں

کو فراہم ہونے کرنا لازم اور ضروری ہے۔

سورہ حجر (۱) جو نماز کا لازمی جز ہے اس میں ہم کہتے ہیں: اٰیہَاک
نَعْبُدُوْکَ اٰیہَاک نَسْتَعِیْنُ۔ یہ نہیں کہتے کہ اِہَاک اَعْبُدُوْا اِہَاک اِسْتَعِیْنُ۔
اِہَاک اَعْبُدُ 'اصطلاحاً حکم واحد ہے اس کے معنی ہیں کہ خدایا! میں صرف
تیری پرستش کرتا ہوں' صرف تجھ سے مدد لیتا ہوں' لیکن ہم یہ نہیں کہتے بلکہ کہتے
ہیں: اٰیہَاک نَعْبُدُوْکَ اٰیہَاک نَسْتَعِیْنُ 'یعنی خدایا! ہم صرف تیری پرستش کرتے
ہیں' صرف تجھ ہی سے مدد و استعانت طلب کرتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں: خدایا!
میں تمہارا نہیں ہوں میں دوسرے تمام مسلمانوں کے ساتھ ہوں۔

اس طرح انسان عبارت کی حالت میں اسلامی معاشرے سے اپنی وابستگی اور پیوستگی کا اظہار کرتا ہے۔ کہتا ہے۔ خدایا میں ایک فرد نہیں ہوں، ایک نہیں ہوں، میں عضو ہوں، کل کا ایک جز اور ایک بدن کا حصہ۔ ”ہم“ ہوں۔ ”میں“ نہیں ہوں۔ دنیائے اسلام میں ”میں“ نہیں پایا جاتا ”ہم“ پایا جاتا ہے۔ ہم صرف تیری عبارت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔

خدا کی کبریائی

نماز کے دوسرے حصے بھی اسی طرح ہیں ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک درس ہے، تذکرہ اور یاد دہانی ہے۔

۱۔ اگر لڑائی میں کسی نے جرح سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے تو اسے جرح سے پہلے ہی ہتھیار ڈالنے کی سزا ملے گی۔

شلا آپ "اللہ اکبر" کے لفظ پر غور کیجئے۔

آخر وہ کونسا انسان ہے جو کسی عظیم شے کا سامنا ہونے پر اس سے مرعوب نہ ہو؟ انسان میں خوف پایا جاتا ہے۔۔۔ جب وہ کسی پہاڑ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا اسکی چوٹی پر کھڑے ہو کر نیچے نگاہ ڈالتا ہے تو اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ سمندر کی پھری ہوئی موجیں دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ جب کسی صاحب قدرت و ہمت ہستی کو دیکھتا ہے دہرے اور جاودہ قہر کی مالک کسی ہستی کا سامنا کرتا ہے یا اسکی خدمت میں جاتا ہے تو ممکن ہے اسکے حواس باختہ ہو جائیں اسکی زبان میں لکنت آجائے۔

ایسا کیوں ہوتا ہے؟

اس لئے کہ وہ اس کی عظمت و ہمت سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے لئے ایک طبعی بات ہے۔

لیکن اللہ اکبر کہنے والا مخلص ایسا شخص جو اپنے آپ کو خدا کی کبریائی کی تلقین کرتا ہے اسے کسی چیز یا کسی ہستی کی عظمت مرعوب نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ "اللہ اکبر" یعنی ہر چیز سے بڑی بلکہ ہر توصیف سے بڑی ذات ذاتہ اللہ ہی الہی ہے یعنی اس بات کا اظہار کہ میں خدا کو عظیم سمجھتا ہوں اور جب میں خدا کو عظیم سمجھتا ہوں تو اسکے معنی یہ ہیں کہ میرے سامنے اس کائنات کی تمام اشیا حقیر ہیں۔ اللہ اکبر کا لفظ انسان کو شخصیت عطا کرتا ہے انسان کی روح کو بزرگی

اور بندگی عطا کرتا ہے۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں عَظِيمُ الْخَالِقِ فِي أَنْفُسِهِمْ
فَصَغَرُ مَا دُوْرَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ (خالق ان کی نگاہ میں اس قدر عظیم ہے کہ ساری
دنیا ان کی نگاہوں سے گر گئی ہے۔ نجاتِ ابلاغ - خطبہ ۱۹۱) یعنی خدا اہل حق کی
روح میں جلوہ افروز ہے لہذا ان کی نظر میں خدا کے سوا ہر چیز پست اور معمولی
ہے۔

اس مقام پر آپ کے لئے ایک وضاحت عرض ہے:

چھوٹا اور بڑا ہونا ایک نسبی (Relative) امر ہے۔ مثلاً آپ
حضرات جو اس ہال میں تشریف فرما ہیں اُتریاں آنے سے پہلے اس سے
ایک چھوٹے ہال میں (مثلاً اس سے ایک تہائی چھوٹے ہال میں) بیٹھے ہوئے
تھے تو یہ ہال آپ کو بہت بڑا محسوس ہوگا، لیکن اگر اسکے برعکس پہلے آپ ایک
ایسے ہال میں بیٹھے ہوں جو اس ہال سے تین گنا بڑا تھا تو جب وہاں سے
یہاں آئیں گے تو آپ کو یہ ہال بہت چھوٹا معلوم ہوئے گا۔

انسان جب کبھی مختلف چیزوں کی چھبائی اور بڑائی کا موازنہ کرتا ہے تو
ان میں چھوٹی دکھائی دینے والی چیزوں کو چھباتا اور بڑی نظر آنے والی چیزوں کو
بڑا قرار دیتا ہے۔ لہذا ایسے افراد جو اپنے پروردگار کی عظمت و بزرگی سے آشنا
ہیں اور اسکی عظمت کو محسوس کرتے ہیں ان کی نظر میں خدا کے سوا ہر چیز حقیر اور

چھوٹی ہے بڑی نہیں ہو سکتی۔ سہی نے یوستان میں بہت عالی بات کی ہے

مر عارفان جہ خدا پنج نیست

وہ عقل جہ پنج و روح نیست

سہی کہتے ہیں اہل عرفان خدا کے سوا کسی چیز کی حیثیت کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی اور چیز کا سرے سے وجود ہی نہیں۔

"وحدت الوجود" کے ایک معنی یہی ہیں کہ جب عارف کے سامنے خدا کی عظمت اور بزرگی واضح ہو جاتی تو وہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسکے سوا کسی اور چیز کا بھی وجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر "وہ" وجود ہے تو "اس" کے سوا جو کچھ ہے وہ عدم ہے۔ سہی نے بھی وجود کے یہی معنی بیان کئے ہیں۔ بعد میں کہتے ہیں

توان گفتن این با حقایق شناس

ولی خردہ گیرند اہل قیاس

حقیقت شناس لوگ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن وہ لوگ جو (ان کے خیال میں) اہل قیاس ہیں وہ ان پر کتہ چینی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کس شے کا نام ہے؟

کہ یہی آسمان وزمین چو سجدہ

بنی آدم و دیو و دہ کیسہ

اگر خدا کے سوا کسی اور چیز کا وجود نہیں تو پھر زمین کیا ہے؟ آسمان کیا

ہے؟ آبی آدم کیا ہے؟ دیو اور دھوپ کیا ہے؟

پسندیدہ پرسیدی ای عو شند جو ابت جویم درایت پسند

کہ خورشید و دریا و کوہ و فلک پری و آدمیزاد و دیو و ملک

حمر ہرچہ مستند از آن کثرند کہ با معیش نام ہستی برند

کہتے ہیں میں جب یہ کہتا ہوں کہ خدا کے سوا کچھ اور نہیں ہے تو اسکا

مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آسمان و زمین انسان اور فرشتے کسی بھی شے کا وجود

نہیں۔ تم کہتے ہو کہ میں دوسری اشیا کے وجود کا منکر ہو گیا ہوں، نہیں ایسا نہیں

ہے بلکہ اس (خدا) کی عظمت کو جان لینے کے بعد میں اسکے سوا جس چیز کو بھی

دیکھتا ہوں اسے ہستی قرار دینے سے خود کو عاجز پاتا ہوں۔

کہ جانی کہ دریا ست من محترم

مگر ادبست تھا کہ من محترم

جب آپ "افذا کبر" کہتے ہیں تو اگر اپنی روح اور دل کی گہرائی سے

کہیں گے تو خدا کی عظمت آپ کے سامنے مجسم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے دل

میں خدا کی عظمت و بزرگی پیدا ہو جائے تو پھر آپ کی نظر میں کسی اور کا عظمت و

بزرگی کا حامل ہونا محال ہوگا محال ہے کہ آپ کسی اور سے خوف کھائیں کسی

اور کے سامنے خضوع و خشوع کا اظہار کریں۔

یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ خدا کی بندگی انسان کو آزادی عطا کرتی ہے۔ اگر انسان خدا کی عظمت اور بزرگی کو جان لے تو اسکا بندہ بن جاتا ہے اور خدا کی بندگی کا لازمہ خدا کے سوا ہر کسی سے آزادی ہے۔

نشوی بندہ تا گردی ح عزان کرد ظرف پر را ی
چند گوئی کہ بندگی چه بود بندگی جز غلغله کی نبود
خدا کی بندگی غیر خدا کی بندگی سے آزادی کے مترادف ہے۔ کیونکہ خدا کی عظمت اور بزرگی کے ادراک کا لازمہ غیر خدا کی حقارت اور اس کے بے قیمت ہونے کا ادراک ہے۔ اور جب انسان غیر خدا کو خواہ وہ کوئی بھی ہو حقیر اور معمولی سمجھنے لگے تو محال ہے کہ جانتے بوجھتے کسی حقیر کی بندگی کرے۔ حقیر کی بندگی کو انسان غلط عقیم سمجھتا ہے۔

نماز کے دوسرے ازکار جیسے سبحان اللہ، الحمد للہ، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمده اور تشہد وغیرہ ہر ایک میں ایک رحر اور راز پوشیدہ ہے۔

ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا، ہم (نماز کی ہر رکعت میں) دو مرتبہ بجدہ کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح ایک مرتبہ رکوع کرتے ہیں اسی طرح ایک مرتبہ بجدہ کر لیں؟!!!

البتہ آپ جانتے ہیں کہ بجدے میں رکوع سے زیادہ خضوع و خشوع اور

عاجزی و انکساری کا اظہار پایا جاتا ہے۔ کیونکہ جگہ سے میں انسان اپنے عزیز ترین عضو (انسان کا بلند ترین عضو سر ہے جس میں انسان کا مغز ہوتا ہے اور سر میں بھی عزیز ترین نقطہ پیشانی ہے) کو محدودیت اور بندگی کے اظہار کے طور پر پست ترین چیز یعنی خاک پر رکھتا ہے۔ اپنی پیشانی خاک پر رکھتا ہے اور اس طرح اپنے پروردگار کے سامنے اپنے معمولی اور حقیر ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ اس شخص نے کہا: ہم نماز کی ہر رکعت میں دو مرتبہ جگہ کیوں کرتے ہیں خاک میں کیا خصوصیت پائی جاتی ہے؟

امیر المومنین نے (اسکے جواب میں) یہ آیت پڑھی: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ فِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰی (اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں پلٹا کے لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ سورہ طہ ۲۰-آیت ۵۵)۔ اور پھر فرمایا: پہلی مرتبہ جگہ سے سر رکھ کر جب اوپر اٹھاتے ہو تو اس کا مطلب اس بات کا اظہار ہے کہ: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ (ہم سب خاک سے خلق ہوئے ہیں) ہمارے اس پورے وجود کی بنیاد خاک ہے، ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اس خاک سے وجود میں آئے ہیں۔ جب دوسری مرتبہ اپنا سر خاک پر رکھتے ہو تو تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہئے کہ ایک دن تمہیں سر کر خاک میں واپس جانا ہے۔ اور جب دوبارہ خاک سے اپنا سر اٹھاتے ہو تو تمہارے ذہن میں ہونا چاہئے کہ ایک مرتبہ پھر اس خاک سے اٹھائے جاؤ گے۔

اہل خانہ کے حوالے سے ذمے داری

ایک اور نکتے کا ذکر کر کے اپنے مرائض ختم کروں گا

میرادل بہت چاہتا ہے کہ نماز جو دین کا ستون ہے ہم اسکی اہمیت کو
جاں لیں سمجھ لیں۔ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے اہل خانہ کی نماز کے ذمے دار
ہیں۔ یعنی اپنے بیوی بچوں کی نماز کے ذمے دار ہیں۔ ہم میں سے ہر فرد خود
اپنی نماز کا بھی ذمے دار ہے اور اپنے اہل خانہ کی نمازوں کا بھی یعنی اپنے بیوی
بچوں کی نمازوں کا بھی۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے وَأَمْرُ أَهْلِكَ
بِالْمُصَلَّةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا (۱)۔ اے پیغمبر اپنے اہل خانہ کو نماز کی تاکید
کیجئے اور خود بھی نماز کے بارے میں صابر رہئے۔ یہ (حکم) صرف پیغمبر سے
خصوص نہیں ہے بلکہ ہم سب اس بارے میں ذمے دار ہیں۔

بچوں (کو نماز کا عادی بنانے کے لئے ان) کے ساتھ کیا کرنا چاہئے؟
اس مسئلے میں بچوں کو پہنچنے ہی سے نماز کی مشق کرانی چاہئے۔ شریعت کا
حکم ہے کہ بچوں کو سات سال کی عمر سے نماز کی مشق کراؤ۔ ظاہر ہے کہ سات
سال بچہ صحیح طور سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ وہ نماز کی حرکات و سکنات ادا کر
سکتا ہے اسی عمر سے نماز کا عادی ہو سکتا ہے۔ (خواہ لڑکا ہو یا لڑکی)۔ یعنی جوں

۱۔ اور اپنے اہل کو نماز کا سمجھادیں اور اس پر مہر کریں۔ (سورۃ طہ: ۱۳۲-۱۳۳)

ہی بچہ پرائمری کلاسوں میں آئے تو اسے اسکول میں نماز سکھانی چاہئے۔ مگر
 میں بھی اسے نماز سکھانا چاہئے۔ البتہ ایک بات پر توجہ رہے اور وہ یہ کہ بچے کو
 بالجبر اور زبردستی نماز سکھانا اسے اس طرح نماز پر آمادہ کرنا نتیجہ خیز نہیں ہوتا۔
 کوشش کیجئے کہ آپ کے بچے ابتداء ہی سے شوق اور رغبت کے ساتھ
 نماز پڑھیں۔ آپ ان کے اندر نماز سے لگاؤ پیدا کریں جس طرح بھی ممکن ہو
 بچوں کے لئے شوق کے اسباب فراہم کریں تاکہ وہ ذوق و شوق سے نماز
 پڑھیں۔ اس سلسلے میں ان کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کیجئے انہیں انعام
 دیتے ان سے محبت کا اظہار کیجئے یہاں تک کہ وہ سمجھنے لگیں کہ جب وہ نماز
 پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں ان کے لئے محبت بڑھ جاتی ہے۔

مزید یہ کہ بچے کو ایسے ماحول میں لے جایئے جس میں اس کے اندر نماز
 پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اگر بچہ مسجد نہ جائے اگر
 اجتماع میں نہ جائے اور لوگوں کو اجتماعی طور پر نماز پڑھتے نہ دیکھے تو اس میں نماز
 کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ درحقیقت اجتماع میں حاضری انسان میں شوق
 پیدا کرتی ہے۔ بڑی عمر کا انسان بھی جب اپنے آپ کو عبادت گزار لوگوں کے
 مجمع میں پاتا ہے تو اس میں بھی عبادت کی روح بڑھتی ہے بچہ تو بڑے کی نسبت
 زیادہ متاثر ہوتا ہے۔

انیسویں کہ مساجد عبادت گاہوں اور دینی محافل میں ہمارے کم جانے

اور بچوں کے بہت کم دینی اجتماعات میں شرکت کرنے کی باعث ان میں ابتداء ہی سے عبادت کی جانب رغبت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ رغبت پیدا کرنا آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔

اسلام جو یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ آقاؤں کے سے اعدار میں انہیں حکم دیں، ذرا میں دھمکائیں ان کے سر پر سوار ہو جائیں۔ نہیں بلکہ ہر اس ذریعے سے استفادہ کیجئے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کے بچوں کو نماز کی جانب راغب کرنے اور انہیں اس کا شوق دلانے کے سلسلے میں مفید واقع ہوگا۔

انہیں اپنے بچوں کے ساتھ مسجد جانے کا اہتمام کرنا چاہئے تاکہ وہ مساجد اور عبادت گاہوں سے آشنا ہوں۔ خود ہم لوگ جو اپنے بچپن ہی سے مساجد اور محاذ سے آشنا تھے اب آج کے ان حالات میں کس قدر مسجد جاتے ہیں؟ ہمارے بچے سات برس کی عمر سے اسکول جاتے ہیں اسکول کے بعد کالج اور پھر یونیورسٹی لیکن کبھی انہوں نے مسجد میں قدم نہیں رکھا ہوتا ایسی صورت میں کیا وہ مسجد جائیں گے؟ جی ہاں ایہ بچے لازماً مسجد سے دور رہیں گے۔ اس صورتحال میں کیا آپ یہ غدر پیش کر سکتے ہیں کہ مساجد کے حالات اچھے نہیں یا مثلاً (مذہبی اجتماعات میں) خطیب حضرات نامناسب باتیں کرتے ہیں (اس لئے ہم اپنے بچوں کو ان جگہوں سے دور رکھتے ہیں)۔ ان چیزوں (مسجدوں

اور منبروں) کو درست کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ فریضہ کسی مقام پر ختم نہیں ہو جاتا۔ اپنی مساجد کی اصلاح بھی ہماری ذمہ داری ہے۔

ہیں اس بات کو بھی سمجھی فرماؤش نہ کیجئے گا کہ ہم پر خود اپنی نماز کی اور اچھی بھی فرض ہے اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا عادی بنانا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ہم ان میں نماز کی جانب رغبت اور لگاؤ پیدا کریں جس قدر ممکن ہو نماز پڑھنے کے فوائد اور خصوصیات اور نماز کے قلعے سے اپنے بچوں کو آگاہ کریں۔

قرآن کریم کہتا ہے کہ جب بعض اہل جہنم کو عذاب دیا جا رہا ہوگا تو ان سے پوچھا جائے گا: **مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرٍ** (کس چیز نے تمہیں اس جہنم میں پہنچایا ہے) **قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّیْنَ وَ لَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمُسْكِیْنَ** (ہم نماز نہیں پڑھتے تھے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے) **اَوْ كُنَّا نَحْوُ ضَرَفِ الْحَا نِیْنِ** (نوباؤں کی جگہ پر جاتے تھے۔ سورہ بقرہ ۷۴)۔ آیت ۲۵۳ (جہاں کہیں بھی دین مخالف باتیں کی جاتی تھیں وہاں جا کر انہیں سننے سننے یا خود اسکی باتیں کرتے تھے۔ اور یہی اس کا نتیجہ ہے۔

یہاں سے سمجھ لیجئے کہ اسلام میں نماز کو اس قدر اہمیت کیوں حاصل ہے؟ کیوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز اس خیمے کا ستون ہے؟ اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر نماز قائم ہو اور اسکا صحیح اہتمام ہو تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے۔

حضرت علی علیہ السلام نے اپنی آخری وصیتوں میں جنہیں آپ نے بارہا سنا ہوگا اور جو اللہ سے شروع ہوتی ہیں (یہ وصیتیں کرنے کے چھری لمحے بعد آپ نے جان و جان آفرین کے پروردگار تعالیٰ) انہی وصیتوں میں آپ نے نماز کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ بالفلاح لہا غمود و بیکم (نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ نیک البلاغہ۔ مکتوب ۷۴)

روزِ عاشورا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور جانتے ہوں گے کہ زیادہ تر شہادتیں علیہ کی نماز کے بعد واقع ہوئیں۔ یعنی ظہر کے وقت تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے اکثر اصحاب تمام بنی ہاشم اور خود امام حسین (جو سب سے آخر میں شہید ہوئے) زندہ تھے۔ ظہر سے پہلے امام حسین کے فقط تیس اصحاب دشمن کی طرف سے ہونے والی ایک تیر اندازی میں شہید ہوئے تھے ورنہ امام کے لشکر کے باقی دوسرے افراد ظہر کے وقت تک بقید حیات تھے۔

اصحاب امام حسین میں سے ایک شخص کو خیال آیا کہ ظہر کی نماز کی ادائیگی کا اول وقت آ پہنچا ہے۔ وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا ابا عبد اللہ! نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کی اقتدا میں آخری نماز جماعت ادا کریں امام نے نظر اٹھا کر (آسمان کی طرف) دیکھا اور

نماز کا وقت ہو چکنے کی تصدیق کی۔ کہتے ہیں کہ فرمایا: دُغْرُوثُ الصَّلَاةِ
 دُغْرُوثُ الصَّلَاةِ۔ اگر "دُغْرُوثُ" کہا ہو تو معنی ہوں گے کہ تمہیں نماز یاد
 آئی اور اگر "دُغْرُوثُ" کہا ہو تو معنی کئے جائیں گے کہ تم نے مجھے نماز یاد
 دلائی: دُغْرُوثُ الصَّلَاةِ جَعَلَكَ اللَّهُ مِنَ الْمُضِلِّينَ (تم نے نماز یاد
 دلائی خدا تمہیں نماز گزاروں میں سے قرار دے)

تصور کیجئے کہ ایک ایسا شخص جو سر بکف ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہے
 ایسے مجاہد کے بارے میں امام دعا فرما رہے ہیں کہ خدا تمہیں نماز گزاروں میں
 سے قرار دے۔ دیکھا آپ نے حقیقی نماز گزار کتنا عظیم مقام رکھتا ہے۔
 فرمایا ہاں ہم نماز پڑھیں گے اسی جگہ میدان جنگ میں نماز پڑھیں
 گے۔

اس موقع پر ایسی نماز پڑھی گئی جسے فقہ میں "نماز خوف" کہا جاتا ہے۔
 نماز خوف: مسافر کی نماز کی مانند چار رکعت کی بجائے دو رکعت ہوتی ہے۔ یعنی
 انسان اگر اپنے وطن میں بھی ہو تو اسے دو رکعت ہی پڑھنا چاہئے۔ کیونکہ
 حالات سازگار نہیں لہذا یہاں مختصر نماز پڑھنی چاہئے اس لئے کہ تمام افراد کے
 نماز میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے دفاع کی صورت حال خراب ہو جائے گی۔
 سپاہیوں کا فرض ہے کہ اس نماز کے دوران آدمے سپاہی دشمن کا مقابلہ کریں
 اور آدمے امام جماعت کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ امام جماعت ایک رکعت

پڑھنے کے بعد ٹھہرتا ہے تاکہ مقتدی اپنی دوسری رکعت پڑھ لیں۔ اسکے بعد دو جا کھاپنے دوسرے ساتھیوں کی جگہ لے لیتے ہیں۔ جبکہ امام اسی طرح بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرتا ہے۔ پھر دوسرے سپاہی آتے ہیں اور امام کی دوسری رکعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔

امام حسین علیہ السلام نے اسی طرح نماز خوف ادا کی۔ لیکن امام کو ایک خاص صورتحال درپیش تھی۔ کیونکہ آپ دشمن سے زیادہ فاصلے پر نہ تھے۔ لہذا آپ کی حفاظت کرنے والا گروہ آپ کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا جبکہ بے حیا اور بے شرم دشمن نے انہیں نماز تک سکون سے نہ پڑھنے دی۔ آپ نماز میں مشغول تھے کہ دشمن نے تیر اندازی شروع کر دی آپ پر دو قسم کی تیر اندازی کی گئی ان میں سے ایک زبان کی تیر اندازی تھی۔ دشمن کے ایک سپاہی نے حج کر کہا حسین! نماز نہ پڑھو تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں تم اپنے رہانے کے امام (یزید) کے باقی ہو لہذا تمہاری نماز قبول نہ ہوگی (نعوذ باللہ)۔ جبکہ دوسری تیر اندازی معمول کے مطابق کمانوں سے پھینکے جانے والے تیروں کی تھی۔ امام حسین کے دو ساتھی جنہوں نے اپنے آپ کو امام کی ڈھال بنایا ہوا تھا ان میں سے ایک دو اصحاب (تیر لگنے کی وجہ سے) خاک پر گر پڑے۔ ان میں سے ایک سعید بن عبداللہ خنی اس وقت گرے جب امام حسین اپنی نماز تمام کر چکے تھے۔ دو جاگتی کے عالم میں تھے کہ امام ان کے سر ہانے پہنچے۔ انہوں نے

امام کو اپنے سر ہانے دیکھ کر ایک عجیب جملہ کہا عرض کیا یا ابا عبد اللہ !
 اوفیت (اے ابا عبد اللہ! کیا میں نے وفا کی؟) یعنی اب اس حال میں بھی ان
 کے ذہن میں یہ بات تھی کہ امام حسین کا حق اس قدر بلند و بالا ہے کہ اس کی
 ادائیگی کے لئے ایسی گرانقدر فداکاری بھی شاید کافی نہ ہو۔

صحرائے کربلا میں ابو عبد اللہ حسین علیہ السلام نے اس انداز سے نماز
 ادا کی۔

ابو عبد اللہ نے اس نماز میں تکبیر کی ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 اللہ وقوفہ اقوم واقعد کہا رکوع و سجود کئے۔ اس نماز کے دو تین گھنٹے بعد
 امام حسین کے لئے ایک دوسری نماز پیش آئی دوسرا رکوع پیش آیا دوسرے سجود
 پیش آئے۔ ایک دوسرے انداز سے آپ نے ذکر کیا۔ آپ کا رکوع اس وقت
 ہوا جب ایک تیر آپ کے مقدس سینے میں اترا اور آپ اسے اپنی پشت کی
 طرف سے نکالنے پر مجبور ہوئے۔

کیا آپ کو پتا ہے کہ ابا عبد اللہ کے سجود کی کیا صورت تھی؟ آپ نے
 پیشانی پر سجدے نہیں کئے کیونکہ آپ بے بس ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرے
 تھے لہذا آپ نے اپنا داہنا رخسار کر بلائی گرم زیت پر رکھا۔

اس موقع پر ابا عبد اللہ کا ذکر تھا بسم اللہ وبالله و علی ملئ رسول
 اللہ ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم وصلى الله على

مُحَمَّدٌ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

بِسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ

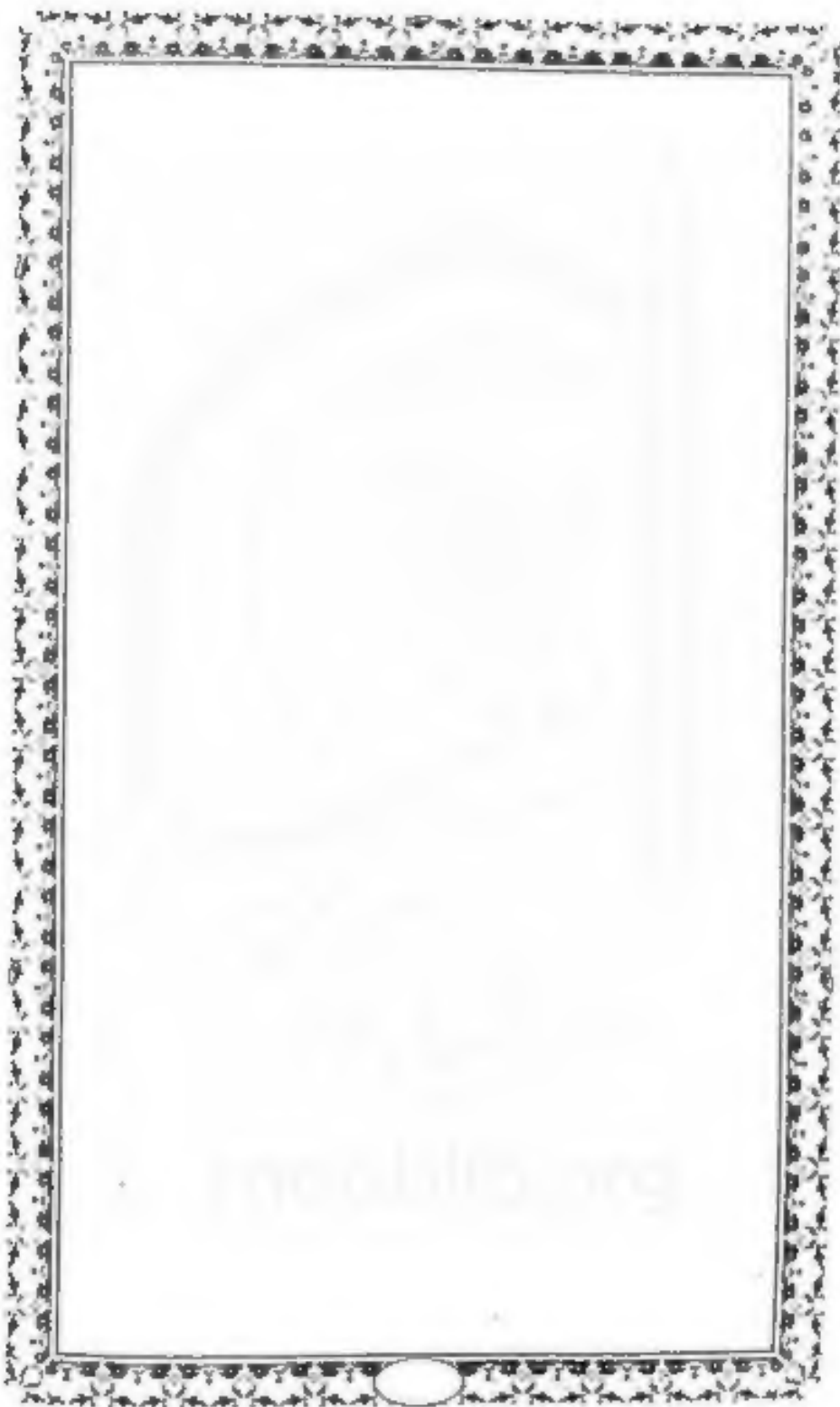
خدایا! ہماری عاقبت حیر فرما! ہم سب کو اپنی عبادت، عبودیت اور بندگی
کی توفیق کراست فرما۔

خدایا! ہمیں حقیقی نثار گزاروں میں سے قرار دے! ہم سب کی نیتوں کو
خالص کر دے۔ ہمیں شیاطین جن و انس کے شر سے محفوظ فرما۔

خدایا! ہم سب کے مروجین کی مغفرت فرما۔

رَجِمَ اللَّهُ مَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ مَعَ الصَّلَاةِ

نام کتاب : عبادت و نما

مؤلف : استاد شهید مرتضی مطهری

ترجمہ : سید سعید حیدر ندوی

بکریہ : دارالکتب و عالم آباد کراچی۔

پیشکش : سید سعید رضا نقوی

چھپنا : اشاعت : اکتوبر ۲۰۱۲ء

تعداد اشاعت : ۱۰۰۰

سرورق : خارج انگل : سید امتیاز عباس

پرچہ : انصرہ پبلشرز

یہ کتاب
عبادت و نماز

ہم اپنے پیارے
والدین

سید نوازش علی نقوی

ابن
سید حسین احمد نقوی (مرحوم)

سیدہ حسن بانو (چاندی)

بنت
سید اختر حسین زاہدی (مرحوم)

کی اشعار دیں برسی کے موقع پر محمد آل محمد کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر رہے ہیں
پروردگار عالم محمد آل محمد و شہدائے کربلا کے صدقے میں یہ ہدیہ قبول فرما
اور اس کی بدولت ہمارے مرحوم والدین کی مغفرت فرما اور انہیں اپنی رحمت
کے سائے میں جوارِ معصومین میں جگہ عطا فرما اور ان کے ذمہ رہ جانے
والے حقوق کو درگزر فرما اور ان کے درجات میں بلندی فرما۔ آمین

مومنین و مومنات سے ایک سورۃ فاتحہ کی استغاثہ ہے۔

سوگواران

سید جاوید رضا نقوی و برادران و اہل خانہ